想要获取更多资源吗？

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

菩提本无树——摘自《六祖坛经》浅释
戒律好像网
戒律好像网似的，网有孔，你不小心就会破戒。

佛所说《梵网经》，言其戒律很容易就漏，很容易就守不住。戒律好像网似的，网有孔，你不小心就会破戒。你破戒，就是知法犯法，罪业更增加。你要是能守持住戒律，就生出光明。所以大梵天王的网罗幢上，每一个孔，有一个宝珠，宝珠会放光。言其你若能守持住戒律，就像宝珠那样放光。你若不守，就是漏了，没有光了。漏到什么地方去呢？漏到地狱去，漏到饿鬼去，漏到畜生去，绝没有人情讲的。有的人说，喝酒犯戒，抽烟不犯戒。抽烟虽然在戒律上没有明讲，但是抽烟这个戒，也和喝酒这个戒是一样的，喝酒就包括抽烟。所以你戒酒不戒烟，就是罪业重万千！因为你以为这是小事，小事你都守不住，何况大的戒呢？所以，如果有犯这种戒的，绝对是不可原谅的。
真正地回光返照
我们要“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”

现在在这儿研究历代祖师，我们每一个人要回光返照，自己选择一个，我要学哪一位祖师？哪一位祖师，是我的榜样？我愿意照着他这样去修行。我们要这样想，听经才有用，对我们自己的身心、生死上，才有帮助。我们如果听经是经，我是我，我和经分开，我和祖师也分开，那始终我们不能得到利益。我们要“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”哪一位祖师，我们最佩服，我们就要向他看齐，向他学习，这才不把时间浪费。

好像五祖大师七岁就出家，他不和他的同类沙弥打架，也不争、也不拌嘴，就是天天好好地工作，好好地任劳任怨，这才真正懂得怎么叫出家，懂得要怎么了生死。如果你出家，还天天吵架，天天打架，天天骂架，这和没有出家是一样的，我们人人都要猛省这一点。

万佛城叫“法界佛教总会”，所谓“无不从此法界流，无不还归此法界。”在万佛城的人，都是凡夫，都是一般的人到这万佛城。万佛城，虽然说是个圣地，虽然说是造就佛、造就菩萨、造就祖师的地方。可是我们刚一来到这地方，谁也不是佛，谁也不是菩萨，谁也不是祖师，未免就挂一漏万，有很多的事情，都是美中不足、不能尽善尽美、不能圆满的。要是都圆满，我们就成佛、成菩萨、做祖师，不做凡夫了。 *

我们在这儿，都是凡夫俗子，都一点一点地去自己的习气毛病，所以无论哪一位做事，都有一些出入，有一些不圆满的地方。不过我们到这儿来，都是想要圆满，都是想要往好的学。我们想要圆满、想要好好修行、想要见贤思齐，这一个心，是最宝贵的。就怕我们有过不能改，知善不能行，只是自私自利，那就完了。我们每一个人，能有这一念要成佛的心，去发这十大愿，就一定会达到你所希望的目的。我们现在不圆满的地方，大家都互相包涵一点，互相要行菩萨道的心，要本照普贤菩萨那十大愿王，谅解一点，所谓“忍是无价宝，人人使不好，若能会用它，事事都能好。”

我常对各位讲，“一切是考验”，我们在多生多劫不知道造了什么罪业，不知道和哪一位有什么因果，有什么不圆满的地方，所以就会有很多不如意的问题发生。在这个时候，就是“一切是考验，看我怎么办？”看看我自己怎么办？不是看尔怎么办？看尔是往外看了！
一切是考验，
看尔怎么办？看你怎么办，看你自己怎么办？
对境若不识，
须再重头炼。
一切是考验，
看他怎么办？你若明白他，也就不会埋怨他。
对境若不识，
须再重头炼。
这几句话都是反求诸己的话，你不要看你、我、他，你要学菩萨。
菩萨的形状是：
真认自己错，
莫论他人非。
他非即我非，
同体名大悲。

你常常有大悲心，怜悯一切众生：我要教化众生，感化不动众生，是我的德行不够。我的德行若圆满了，能万德庄严，没有不被我所化的。我化不了，就是德行还没有万德庄严。这样一想，就不会向外驰求，不会到外边去找，这叫真正地回光返照，反求诸己。“爱人不亲反其仁，治人不治反其智，礼人不答反其敬。行有不得，皆反求诸己。”我们若能这样，不要说圣贤，就是佛菩萨，我们都可以很快地就达到他们的果位。

“爱人不亲反其仁”，你爱护一个人，人家离你远远的，不敢接近你。你要回光返照，看看我仁爱人的心够不够？这是爱人不亲反其仁。“治人不治反其智”，好像我做师父的，教化徒弟，徒弟不听。我要回光返照，我做师父的，是不够德行吧？所以才出叛徒，才不听话。这是反其智。“礼人不答反其敬”，你对人行礼，人家不睬你，望都不望你。你要反求诸己，看看我是不是很恭敬向人行礼？这是礼人不答反其敬。“行有不得”，不得，就是不怎么好，不圆满。你所行所作，觉得不对的地方。“皆反求诸己”，都要自己反回来，看看自己对不对？

性尽人己参天地
你若能会得，就是百草头上祖师意。
末法时代，就是人心不古，道德沦亡，互相唯利是事。

为什么这么争呢？人就是把利益看得太重，把钱、权力看得太重，把道义都忘了，把互相尊重的德行都忘了。这是现在佛教很可悲哀的事。所以我们身为佛教徒，一定不要做佛教里的虫子，不要做“狮子身中虫，自食狮子肉”这一类的佛教徒。

我们要学习“性尽人己参天地，心同日月耀阳春。”“性尽人己”，你尽人性、尽己性，又能尽物性。所谓尽性，明理就尽性。能尽性，就能立命，也就是“明德”、“新民”、“止于至善”。止于至善，就到那个最好的地方。你能尽人性，明白对方。尽己性，也明白自己。并能尽物性，天地间万事万物，没有不是在演说妙法呢！你一举一动、一言一行、一沙一尘，都是第一义谛的表现。你若能会得，就是百草头上祖师意。你若会不得，就是尽摆乌龙，以为是有妙计。所以我们若明白，就不要做糊涂人。你若是糊涂人，想明白，也是不容易的。

互相争、互相夺，这都是一般世俗人所有的。我们修道的人，不应该见利忘义，不应该背道而驰，不应该不顾道德仁义，一意孤行。所以我们无论做什么事情，要“己所不欲，勿施于人。”我自己不愿意得到的事情，不要加到旁人身上。我自己不愿意的事情，为什么要给旁人呢？所以“己所不欲，勿施于人。”不要学妖魔鬼怪的邪说，说：“己所不欲，必施于人。”不要这样子，这样子是邪说，是不正确的思想。又有说“矫枉过正”。矫枉不应该过正，可是他说“矫枉必须过正”，这都是邪说。所以，邪说就是差这一字，差之丝毫，就谬之千里。

我们现在在万佛城，要学尽量吃亏、忍耐，人家对我们不好，我们就要回光返照，要想：“哦，这是我的德行不够，感化不动他。或者在往昔的期间，我对他也是有这样的行为。”或者你想：“这真正是我的善知识，他是想要我好。若不想我好，他为什么说我坏呢？我坏与他没有关系啊！他说我坏，是想我再往好的做。”所以这样一想，无论顺逆，都是我们的善知识。我们切记，不要见利忘义，见到利益，就把志士之谊就忘了，就做一些颠倒、违背良心道德的事情，这是不可以的。

性尽人己参天地，“参天地”就是与天地合而为三。天、地、人，这是三，参天地的“参”，就是当“三”字讲。“心同日月”，心像日月那么光明，“耀阳春”，总是在春天的时候，照耀万物，万物得到阳光都生长。心要像日月那么光明，不要有一些黑暗，不要尽装一些妒忌、障碍、嗔恨，满腔子都是那些比什么都臭的东西。
降龙伏虎
你能不发脾气、不生气，这就是降龙伏虎的办法。

今天，谁都知道，自己比不了六祖。我们既然比不了六祖，所以我们受的苦，应该比六祖更多一点。六祖尚且有千磨万难来考验他，来成就他，来帮助他。我们如果遇到逆的环境，不能逆来顺受，那怎么能做一个真正的佛教徒？所以我们要人人抱定宗旨，逆来顺受，毁誉不动心。若能这样，六祖大师能降龙伏虎，我们也能降龙伏虎。我们对人不发脾气，这可以说把龙就降住了。

什么叫龙呢？就是我们发起脾气来，就像一条龙那么不可思议的，能隐能显、能大能小。脾气像一条龙，就是忽然就来，忽然又没有了，你找不着一个根，变化无穷。什么叫虎呢？就是我们生怒气的力量，就等于老虎那么大的力量。“无明火，老虎神，这是前生的罪孽根”，你前生的罪孽重，今生你就好生怒气。生怒气，就有一些问题发生。你若不生怒气，什么问题也不会发生的。所以你能不发脾气、不生气，这就是降龙伏虎的办法。不动肝火，就是降龙。不生烦恼，也就是伏虎。所以“道高龙虎伏，德重鬼神钦”。我们若有德行，不要说人，鬼神对你都是恭敬的。

南华寺现在右边建的禅堂，原来就是毒龙潭。潭里有一条毒龙，常常出来作怪，每逢阴天下雨的时候，它就显神通，放出一股毒气。人人在那儿，有的修修道，甚至于就中毒，就昏迷不醒了。有的时候，又发起神经来，这是很厉害的。

有一次，天阴阴的，这条龙现一个大身，用身体把龙潭都布满，然后把树木也用暴风雨摧毁了。所以当时住那儿的僧众，都非常恐惧，就告诉六祖。六祖出来看，笑一笑，说：“你真是神通不小，你能现大身，又能现小身，忽然就有了，忽然就无了。如果你真是神龙，现在你是大身，你即刻变成小身给我看看！”

这条龙听他这么说，果然就把身体缩得像一条虫那么大，有三寸多长，就在水里游来游去。

六祖大师说：“你是有本事，你能变大身，又能变小身。可是你没有胆量，跳到我的钵里来。你若真有神通，你可以跳到我的钵里来试一试。”

龙是处处想要争第一的，处处想要做王称霸的，所以你看中国做皇帝的，都说是真龙天子，就因为他想要争第一——做王。这条龙因为六祖大师说它不敢跳到钵里头，它就单要争第一。你说我不敢跳？我跳给你看看！就跳到六祖大师的钵里。可是能跳进来，就跳不出去了，于是乎这条龙就降伏了。

说起毒龙潭，我又想起一个经验。我们人修道，切记不要躁进，不要贪快，不要想得到神通。你想要贪快，想要躁进，想要求速效，“其进锐者其退速”，你进得快，退得也快。所以我们都是慢慢的，不要那么用科学，不要坐火箭上天，我们还要一步一步地走。你若一步一步地能走到天上去，那才是真本事呢！你不能走到天上，要藉着火箭的力量，那还不是你自己的真功夫。

我记得我收过一个徒弟，他会做成衣，很老实的，叫陆介霖，以后就跟着我出家。出家后，也很修行的，很不错。有一次，我派他到乡下做一点事情，我说：“我现在交给你我的拂尘，你有必要的时候，你才用。没有必要的时候，没有大的困难问题，你不要用。”这个拂尘就是白拂手，我交给他，我说：“你去办事有什么急难，你可以用一用。”他就去了。

到乡下，就遇着很多人来找他，都说有病，叫他治病。他拿着我的拂尘，给这个扫一扫，这个病也好了，给那个掸一掸，那个病也好了。以后这些人，都疯狂地来找他，一天到晚，没有时间休息，就用这个白拂手，这么给人家扫病。他那时候，没有学白拂手，就拿我平时受持的白拂手，去这样做。

回来就对我说：“师父，你的拂尘真灵！有什么病，我给他掸一掸，他就好了。”

我说：“掸一掸，就好了，恐怕将来这个病，都跑到你身上，我看你怎么办？”我说这话，他不太注意，以后还修行。

以后我带他到南华寺。在南华寺，他着了魔，因为有一个魔，不怕白拂手。这是什么魔呢？它的名字叫百子毒蛇，一生仔，就会生一百个，在南华寺常常作怪。怎样作怪法呢？南华寺每逢戒期，它就去搅闹。怎么样搅闹呢？一定令受戒的沙弥，或者沙弥尼，就有一个发神经的。

那时候，虚老在那儿传戒，有人发神经，虚老也没办法。发神经是怎么样发法呢？一发神经，他就说他成佛了，他又是什么什么佛。也不穿衣服，上身下身，都不穿衣服这么跑，不管什么羞耻不羞耻，各处胡说乱讲的，就这样搅闹戒坛。每逢传戒的时候，一定搅闹人，就有一个人会发狂的。虚老在南华寺，传那么多年戒，每一年都有这样的，最后就轮到我徒弟身上，我这个徒弟，也发了狂。一发狂，十几个人，没有他一个人力量大，他身上还会放臭气，人闻到就作呕。一天到晚，就发神经。发神经说什么呢？说我师父的法，原来都是假的，说四十二手眼都是假的。这个魔就是要这么胡说八道，来破正法的。

正在这时，有一个明相法师，八十多岁了，也是坐单的。他八岁就出家，出家后自己默默苦修。他尽打般舟七，打了八次。每一个般舟七是九十六天，不眠不睡，站着走路，走九十六天。或者念佛，或者持咒，或者做什么，总而言之，九十六天不休息，这叫佛立三昧。他这一生，修了八个佛立三昧，所以功夫不错，他一入定，还可以做一些事情。

当时遇着这个老修行，他一来的时候，不知道是吃错了什么东西，就天天屙肚，屙得满裤子都是邋遢东西。他在那屙肚，不能收拾自己的衣服。他是在上客堂挂单，我在南华寺当堂主，当时我这个班首，天天要到上客堂去看看有什么人来？有什么人走？为什么我看这个呢？我想看看有没有什么异人、异僧，有没有什么高人到南华寺来？我不要当面错过。所以每一天，我到上客堂去看几次。他来了，我就看见。我一看这个老修行，觉得很有缘，可是他就屙肚。他屙肚，我就给他洗裤子。洗了几天裤子，他屙肚好了。

然后，正在那时候，我的徒弟发神经了。我和老修行一说，老修行和我就想法子，来令我徒弟病好。当时一观察问题，就是有一条毒蛇，叫百子毒蛇，在很久很久以前，就搅闹南华寺。所以这样一来，我们两个人，以他的定力和我的定力，就把这毒蛇降伏，我的徒弟才病好。

为什么说这个呢？这个徒弟，就是因为不听教导，我给他拂尘的时候，叫他有必要的时候再用，没有必要的时候，不要用。他不听，就随随便便给人家治病，结果种了不好的因。到南华寺，他就发神经。虽然好了，这都是很危险的事情，所以我们修道，差之丝毫，就谬之千里。

菩提自性

你若直心是道场，把你一切的凡情、物欲了了，就能成佛。

我们每一个人的菩提自性，也就是佛性，也就是这个觉性，这个般若性、智慧性，这叫“菩提自性”。本来它是清净没有染污的，没有一些委曲相。无诸委曲相，直心是道场。若能明白你这个心，照着去修行，不要有贡高我慢心，不要有妒忌心，不要有障碍其他人的心。但用此心，用什么心呢？就用这个菩提心。你若直心是道场，把你一切的凡情、物欲了了，就能成佛。这是六祖大师开门见山，就教人要去你的欲，断你的爱。你不能对一切物质、名闻利养、财色名食睡，生大执着。

所以修道的人，第一不要攀缘，不要向任何居士，或者什么人，去拉拢关系。你一拉拢关系，就是不合法，就与道相违背。我们修行，说我懂得修行。你说你懂得修行，但是你若放不下攀缘，那都是假的，是骗人的。所以我们一定要不攀缘、不化缘、不求缘，在美国佛教是一个开始，我们都要有通天彻地的志气，人人都要有千魔不改、万魔不退、百折不挠的精神，你要能这样子，要立志顶天立地。不要口里说得很好，说完了，行为上却很颠倒的，这是修道的人，很容易犯的毛病。

不轻初学

下下人有上上智，上上人有没意智。

你若想学最上的菩提觉道，就不应该轻慢初次学佛法的人，不应该看轻了刚学佛法的人。怎么说呢？“下下人有上上智”，这下下人，可以说是最愚下的，最愚痴的人，他有最大的智慧。

大智若愚，有大智慧的人，好像没有智慧一样。你问他什么？他不知道，他也 I don't know。好像现在果宁、果前或果容，有的时候，我问他们什么，他们就说 I don't know。这是学了大智若愚。以前他们初来的时候，不说 I don't know，而说I know everything。有一次，我遇着一个人，他也是这么说，他说他知道，所有都知道。

我说：“你怎么会所有都知道，你所有都知道，我现在问你一个问题。”

他说：“问什么问题呀？”

我说：“你每一次吃饭的时候，吃多少粒米，你知道不知道？”

他说：“那我没数过。”没数过，就是不知道。

“下下人有上上智”，说下下的人，有最上的智慧，这是一个解法。这也可以说，在下边做苦工的人，也有在最高尚地位那个人的智慧。“上上人有没意智”，上上的人，最高尚的人，有的时候，他也会有没意智。没意智就是把智慧埋没了。怎么埋没住了呢？就被欲念压住，所以埋没他的智慧了。假设你要是轻慢人，就有无量无边的罪过。

为法忘躯

你修道，若修死了，那真是功德无量。

求道之人，为法把自己的身体忘了。所以我对你们讲过，如果里面着火，把身体烧化了，不要管它，随它化了嘛！死有什么问题呢？谁不要死啊？将来谁都要死嘛！你修道，若修死了，那真是功德无量。你看释迦牟尼佛，为求无上道，舍生命像微尘那么多，我们舍一个，都舍不了？这一个生命，都舍不了，那你还修什么道呢？所以就是死了也不管它。没有人供养，饿死最好了。没有饭吃，没有问题；没有衣服穿，没有问题；没有地方住，没有问题。我们只要修道，就可以了。自己修道，其余的，那都不成问题的。所以为法忘躯，就是为法，把自己身体都不要了。

你看六祖大师为佛法，腰上驮着一块石头，舂米给大家吃。这是什么呢？这就叫行菩萨道，就叫忘人无我，把我忘了，也不计较人：“哼！我为什么舂米给你们吃啊？你们都一点也不辛苦，什么也不干，一天到晚，除了睡觉，就是打坐。我在这个地方，舂米太辛苦了，不干啰！”不会这样子的。你们什么也不干吗？嘿，我来干！什么工不做？我来做！好像果前，现在忙得连饭都不顾得吃了！吃饭，他说Wait a minute！ Wait a minute！（等一等！）你看！我真欢喜这样的徒弟，但不是个个这样子。为法忘躯啊，你们记得！

成就摩尼宝珠

你的心光圆满了没有？你的性光圆满了没有？你的身光圆满了没有？

五祖问六祖说：“米熟也未？”米熟了没熟呢？意思是说，你把米舂好了没有？舂好这个米没有啊？这是一个意思。又一个意思，是说你的功夫，成就了没有？你的用功，有没有上路？头前我问你们，不是说：这用功用上路了？这叫米熟了没有。

为什么说米呢？米是一粒一粒的，圆形的，这可以说是你自性的摩尼宝珠。你那个摩尼宝珠，成就了没有？也就是你的心光圆满了没有？也就是你的性光圆满了没有？意思是在这儿。语意就是自性的性光，自心的心光，自身的身光，性心身这三光圆满了没有？又者，米用水煮成饭，这才叫熟，就是说你修道已经成功了吗？你在这儿，连舂米带修禅，你禅的功夫怎么样？有这么多的意思。六祖大师听后，当然明白五祖的意思。因为什么？他是过来人，明白过来人说的话。

六祖大师说“米熟久矣！”说我的功夫，已经成就很久很久了！“犹欠筛在”，什么叫筛呢？筛就是筛糠，把米上面的糠筛去了，也就是把粪都除去，筛就是除粪的工夫。“二十年尽除粪”，就是做那个工作。就是把见、思惑都没有了。六祖大师说，他的功夫，成是成了，但是犹欠筛在，还要除粪呢！讲《法华经》讲到二十年尽在除粪，这样就是除粪。你现在懂了吗？所以经一定要讲，若不讲，你连这“除粪”都不会，那真是没有用了！

六祖大师说：“犹欠筛在。”这个就是说除粪，除见思的烦恼。说虽然知道用功的方法，但是对见思的烦恼，还没有清除净尽，这是“犹欠筛在”。还有，没有人证明，虽然自己的功夫，用得登峰造极，炉火纯青，到最好这种境地了，可是没有经过明眼善知识的印证，这也叫“犹欠筛在”。

应无所住而生其心

无所住这个情爱，你去欲断爱，生死就会了。

你想要成佛，先要断无明。这无明也就是生出见、思的烦恼。你想要断这个见、思的烦恼，先要断无明。无明就是事情发生，你不懂，你不明白，这叫无明。好像人的生死，就是由情爱使人生死。你想要没有情爱，就先要破无明。无明一破，你的见惑和思惑，也就都没有了。这无明是生死的根本，你想要断无明，了生死的根本，就是《金刚经》上说的：‘应无所住而生其心。’无所住什么啊？无所住这个情爱。你不住到情上，不住到爱上，你去欲断爱，生死就会了。

修行、学习佛法，首先要把应无所住这个心再生出来。不住，就是不住于情，不住于爱。你要是住到情上，住到爱上，这就是无明，也就是生死。你不住于情，不住于爱，不住于有，不住

于空，这就是中道。中道并不是没有“有”，也不是离了空，也不是另外在情爱外边，再找出来一部份。就是在这个上边，就能把它变过来。你变情和爱成为真正的般若智慧，这就是“觉”；你要是不变过来，这就是“迷”。迷和觉，就是一转身的功夫。你只要能转过身来，所谓“回头转面”，你一回头就是。所以中国有一句话说：“苦海无边，回头是岸。”你若能回头，这就是涅盘，也就是彼岸。你要是不回头，恣情纵欲，任着情爱去跑，愈跑愈远，就是愈迷愈深。但是虽然深远，你只要能一转身，这就是顿悟。顿悟就是觉，你能觉，就是佛，你就成佛了。

说：“那我成佛，没有工作了，怎么办呢？就坐那儿，等着人给我烧香叩头，这我觉得没有什么意思。”那你可以再来做众生啊！再来做众生，和众生做朋友，你度众生都去成佛。成佛虽然说是没有意思，但是他没有烦恼，没有忧愁。有个鬼，不愿做人，说：“我今做鬼三千秋，也无烦恼也无愁。生公叫我为人去，只恐为人不到头。”那个鬼虽然没有烦恼，没有愁，但他是属阴，佛是属阳的。佛好像太阳光，鬼虽然是没有烦恼，没有愁，他尽是在晚间出现的。所以你好好算一算，你是愿意做鬼啊？是愿意做佛？愿意做鬼，有情爱不要紧的。愿意做佛，就要“应无所住而生其心”。

一切万法不离自性

何期自性本自清净？何期自性本不生灭？何期自性本自具足？何期自性本无动摇？何期自性能生万法？

五祖大师给六祖讲《金刚经》，讲到你不要着住到情上，也不要着住到爱上，也不要着住到空上，也不要着住到有上，你要“应无所住而生其心”。这时六祖大师豁然开悟。这个大悟，是彻始彻终，明白这个深般若的智慧。因为他明白深般若的智慧，所以才“一切万法不离自性”，他才知道心生万法，也万法唯心。一切万法，原来都是自性所现。他就对五祖大师说了：

“何期自性本自清净”：他说，唉！我真没想到，这个自性，本来是不垢不净的，本来就是清净的。说不垢不净，怎么又说清净呢？说清净，是对着不清净而言，才有这个清净嘛！这个清净，就是本体的样子，因为没有其他的名称可以代表，所以就用清净来代表了。这个清净，并不是有染污，然后才清净。这个清净，是本来就清净的。

“何期自性本不生灭”：他说我真想不到啊，自己本性，原来是不生不灭的。因为众生有所执着，才有生有灭。若无所执着，生灭又从什么地方生出来？又灭到什么地方去呢？这生灭也就没有了。

“何期自性本自具足”：他说我真想不到，这个自性原来就是具足，无欠无余的。也不多一点，也不少一点。在佛的份上，没有添了一点点。在众生的份上，也没有少了一点点。可是众生就自己不认识。为什么不认识呢？就是背觉合尘了，所以自己本有的家珍，自己就不认识了，就舍本逐末，舍根本而追求末梢，追求一切物质的享受，追求一切虚妄的快乐，追求一切假名假利。啊！这是太笨了！这是太愚痴了！唉！现在才知道自性本就具足一切的。

“何期自性本无动摇”：一切的众生，颠颠倒倒，没有定力，可是这个自性呢？这说我们人人的自性，这不只说六祖大师的自性，是这样子，所有众生的自性，都是不动不摇的，都是一样的，都是平等平等的。

“何期自性能生万法”：啊！真是想不到，万法原来都是自性生出来的，这个自性包罗万有，以前我真想不到，所以现在竟然证得这种的妙理！这真是妙不可言。

五祖大师，听见六祖这样一讲，就知道六祖已经开悟，已经认识本来面目，已经知道自己的鼻孔是向下，还是向上？已经知道手向下指，是正、是倒？手向上指，是正、是倒？手向下指是倒、向上指是正呢？还是向上指是倒、向下指是正？没有人知道这个道理。其实根本就没有一个正，也没有一个倒。六祖大师对这些问题，都清清楚楚。所以五祖大师知道他明白，悟自本性。

见自本心

若人识得心，大地无寸土。

有句话说：“若人识得心，大地无寸土。”你若把心认识了，大地连一寸那么多的土都没有。都变成什么呢？都变成黄金为地，七宝庄严。说：“那我看这不是嘛！”当然你看就不是，你没有认识本心嘛！你没有认识你自己的心，所以你看就不是。认识心了，看就是了。好像你戴着眼镜，眼镜是红色的，你看人就红色；若是绿色的，你看人就都变成绿色；若是个黄色的，你看人统统都是黄的，一切都是黄的。因为你没有认识你的心，所以看大地都是土。怎么大地都是土？因为你自己里边的土太多了！什么是你里边的土？就是你那些妄想杂念，那都是土。你若没有妄想杂念，这个世界也没有尘土了！所以你若不认识自己的本心，学法无益。

你若认识你自己的本心，是什么样子，你若看见你自己的本性，是什么颜色，是青黄赤白黑？还是长短方圆？是什么样子的？说有一个样子，这是比喻，根本就没有这个样子。但是没有样子，你若认识才知道；你若不认识，你不能乱讲的。

那么你要是认识本心，见自本性，就是大丈夫，也就是天上的导师，人间的导师，也就是佛。我们现在若能认识自己的本心，见着自己的本性，那就是佛。因为众生本来是佛，佛也本来是

众生来的。所以我们现在都有成佛的机会，只要认识自己的本心，见自本性，就有这个资格；要是不认识本心，没有见着本性呢？那还要多多地研究佛法。

实实在在行菩萨道

无论在任何的场合，你能帮助人，都是菩萨道。

你们想一想，学佛法是要认真踏实地去实行的，不是学口头禅。说："我学得会讲经，我学得会说法，我学得会没有理由，辨别出个理由来了！"或说："哦！这不是真，也不是假。没有真，也没有假，这才是中道了义。"学这一些口头禅。实际上呢？实行一点也没有，总想要争第一，总有一些妒忌障碍，那就得不到做第六代祖师了。

好像神秀，他那一班人，都把他捧得高高的，以为这个第六代的祖师，一定能得到手，所以就预备心腹、党徒，来为他各处探消息。如果五祖大师把衣钵传给别人，就先把那个人杀了。殊不知五祖是明眼的善知识，神秀一有这种心，他早就知道了，所以五祖："我秘密地把这个六祖传出去，不教你知道。你知道，就想杀了。这回我偷偷地传给人。"所以在三更天，人尽不知，谁都不知道，便传顿教及衣钵，吩咐说："你就是第六代祖师了。"为什么传给他呢？因为六祖大师实实在在地行菩萨道，舂米给大家吃，帮着大家来用功办道、来修行。

好像我们的道场，虽然没有舂米的碓，但是有厨房。做厨房的人，也是行菩萨道。他作饭给大家吃，他变得方法好，做得很好吃的。可是我吃了，也不知道好或不好？因为我也不管，没有时间来研究吃的问题。所以我今天问果前，说："你吃，觉得有味道没有？"他说他没有工夫。我说他 very busy（很忙），忙得没有工夫。行菩萨道的人，就是帮助人，无论在任何的场合，你能帮助人，都是菩萨道。

你不要障碍人，人有什么好事，你要"君子成人之美"。好像今天我说有几个人出家，问问有人反对没有？我相信大约没有人反对。所以这都是成人之美——不反对人出家，谁出家，我都赞成。说："可是你又反对呢？"我反对是怕麻烦，因为我若收了不好的徒弟，将来人家说："喔！这是谁的徒弟呀？"害得我都没面子，所以我要反对。听清楚了吗？但是因为大家都赞成，我一个人反对，这也要通过了。因为就我一个人不算，多数票才是决定嘛！我单单一个人，所以也就没有用。

有情来下种

这首偈颂，怎样讲都有道理，你只要认为合乎法，就可以的。

有情来下种　因地果还生

无情即无种　无性亦无生

这首偈颂，有很多讲法。"有情来下种"：就是我有一种慈爱的情，来种下种子。这个情就是慈悲，我有慈悲心这种的感情。来种下种子，就是我把佛法传给你。"因地果还生"：现在因为你，我传法给你，就好像种子种到地下，果就会生出来。"无情即无种"：如果没有人传给你法，也就没有这个菩提的种子。"无性亦无生"：没有性，也就没有生，这是一个讲法。

还有一个讲法，情就是感情也好，情爱也好。因为有情爱，才种下种子。好像我们这一班学佛法的人，不是亲戚，就是朋友。亲戚就有亲戚的情感，朋友就有朋友的情感。因为有一点情感，所以大家来学佛法，种下这个菩提种子，这叫"有情来下种"。"因地果还生"：地就是地方，有个地方，就会结果，果还生，生菩提果。有一块地，就会生出菩提的果。"无情即无种"，如果谁也不知道这个道场，也没有人来学佛法，这叫无情即无种。"无性亦无生"，也没有一个佛性，也不会成佛。现在我们佛性也有，也要成佛。所以这首偈颂，怎样讲都有道理，你只要认为合乎法，就可以的。

自性自度（一）

开悟、不开悟，在你自己。

徒弟迷的时候，应该师父度徒弟。迷的时候，就是没有开悟，没有得到自性的本体，这个时候，应该师父来指示，修道用功，好开悟。开悟后，就应该自己度自己。

各位听到没有？这自性自度，就是你没有明白诵"楞严咒"的时候，要有人教你诵。你已经会诵"楞严咒"了，要你自己教自己诵。不是人家勉强你说："喔！你要诵"楞严咒"啊！"你还要人家这样子去教，那就不是自性自度。你不必人家教你去诵"楞严咒"，你就诵"楞严咒"，这就是自性自度。你没有明白念经的时候，要师父教你念经。等到你把经学会，就应该你自己念。不是要师父说："哎！你今天念经没念经哪？"不是这样子的。好像拜经，果前和果宁听说智者大师在天台山拜了十八年《楞严经》，又拜《法华经》，然后就开悟了。他们大约也想要开悟，所以也就天天晚间拜《法华经》。不论想开悟、不想开悟，这总是好的，这也叫自性自度。

你有烦恼，师父教你不要有烦恼，这烦恼有火气，最伤身体的，你要变过来！变什么呢？变菩提。教你这个方法，你要自己变。你若不变，那还不是自性自度。你变了，噢！师父教我不要生烦恼，有人对我不好的时候，我也像没有那么回事似的。这一切的事情，都是镜花水月嘛——镜中的花，水里的月——没有实在的，如幻如化，如梦如露。你这样一想，烦恼也没有了。遇着境界，你看得破、放得下，这就是自性自度。

还有，你有一些毛病，愿意抽香烟。师父说抽香烟在修道上，是最没有益处，你要把它戒了。

有一个徒弟就说：“试试看！”果然就把它断了。这一断，就叫自性自度！有一个人学佛法，欢喜喝酒，学了佛法后，要把这喝酒的习气断了！你若断了，这就叫自性自度。没有断，那没有自性自度。说：“那我迷着，没有开悟。”你若断了，就是开悟。你不断，就是迷。开悟、不开悟，在你自己。你自己明白这个不对的事情，不做了，这就是开悟，这就是自性自度。你若不明白，说：“我吃迷幻药，法师说不好，我就偏吃多一点，我再加倍。我以前吃一粒，现在吃五粒，看看这功效大一点，一定会开悟的。”吃大一点，毒死了！连命都搭上了！这就叫没有自性自度。

你能自性自度，就是自己在没有明白佛法以前，不妨做糊涂事。明白佛法之后，切记不可以再做糊涂事！你再做糊涂事，就是佛教的罪人。佛教罪人，怎么样呢？将来堕地狱，一点客气都没有的。因为你知法犯法，罪加三等。你明明知道，佛教是不应该做颠倒的事情，你还做颠倒的事情，这就一定下地狱的！你做，你下地狱；我做，我下地狱；他做，他下地狱。任何人也不能避免的，除非你不做。

所以说：“假使百千劫，所作业不亡。因缘会遇时，果报还自受。”旁人不能代替的！假使百千劫，你所造的业，无论杀业、盗业、淫业、妄语业、酒业，这杀盗淫妄酒，你造什么业，将来就受什么果报。所作的业若不能没有的话，等到因缘成熟了，这个受果报的，就是自己！

自性自度（二）

自性自度，还是要自己去自己的毛病，师父不能天天看着你。

我们现在讲自性自度，这本来不是这么简单的。自性自度，就是要你把迷惑都断了，把你的粪都除去。不要有一些个粪，在自己自性里边，这就叫自性自度。你要是自性里头粪除不净，那你就是没有自性自度。什么是自性的粪呢？就是你那个颠倒妄想，那个无明烦恼，那个有漏习气，这都叫自性的粪。你若能收拾干净，那你就叫自性自度了。

你造罪业，将来一定堕地狱。我造罪业堕地狱，他造罪业也堕地狱。有个人就很反对我的说法，说：“法师你讲的，根本就没有这么回事。地狱在什么地方？我从来就没有看过，怎么会堕地狱呢？即使有地狱，我也要试试看！”我就告诉他：“你试试看？你不试试，已经会堕地狱了。你试试，更会堕地狱。为什么呢？那些堕地狱的人，都是试试看，试进去的，所以到现在想要出，也出不来了！”我希望还愿意堕地狱的人，不要试试看。

那么我们尤其要自性自度。什么样的人会自性自度呢？什么样的人都可以自性自度，但是要有智慧。换一句话说，也就是有智慧的人，才能自性自度，若是愚痴的人，就不会自性自度。愚痴的人，不单不能自性自度，就是有人教他自性自度，他也不听的。好像狗，你如果教它不要咬人，它见到人，还是咬。你打它一顿，再见到人，它还是咬。为什么呢？它就是那种愚痴的性，不懂人性。猫，你教它不要捉老鼠，说：“对老鼠，你要戒杀放生，你不要捉老鼠。”它再见到老鼠，还一样捉。老鼠，你教它不要偷东西。到时候，它还要偷东西吃。偷着抽香烟、偷着喝烧酒，这都是不明白的。真正明白的，就不会做糊涂事。真正糊涂的，也不会做明白事。所以自性自度，还是要自己去自己的毛病，师父不能天天看着你。不能说，哦！你走一步，师父跟一步，走两步，跟两步，看着你不要做错事。不是这样子的。这自性自度，大概的意思，是这样子的。若详细说，那可无穷无尽，尽未来际说不完。

般若的智慧

常常用智慧去处理一切的事情，这就是修的般若行门。

什么叫做般若？“般若者，唐言智慧也。”所说的般若，是梵语，在唐朝的中国话，就叫智慧。在所有的地方，任何的时候，都念念明明了了，念念不迷，念念不愚痴，念念没有无明。常常用智慧去处理一切的事情，这就是修的般若行门。

“一念愚即般若绝”，你若一念愚痴了，般若就断绝了。断绝是个比喻，并不是真正地断绝了。因为真正的智慧，没有生，也没有灭，怎么会断绝呢？这是个比喻，就是在你愚痴的时候，般若不现前。“一念智即般若生”，你若是不愚痴了，不迷了，这就是般若生。

怎么叫迷呢？举一个例子来讲。譬如人家说喝酒，这是不好的；抽香烟，这是不好的；吃迷魂药，这是不应该的。但是你就不相信，这就叫般若绝。有人告诉你说不好，你还不相信；你若是有智慧的人，怎么会这样子呢？有人教你，说抽烟、喝酒、吃毒药，是不对的，你就改了，这就是般若生，就是聪明。人家教你，你不相信，心里还不明白。你说，这不是愚痴，是什么呢？所以愚痴的人，就明明知道不对的，他还要去试一试，这就是愚痴，这就是般若绝。你一念智，有人说，这个是不对的，你就改了，这就是般若生。

但是世界上的人哪，愚痴得不得了，不但一个人愚痴，多数人都是愚痴的。他自己不知道修般若。口里说智慧，心里常做一些愚痴的事情。所谓做愚痴的事情，就是不应该做的事情，你去做了。他常常自己说：“我修般若”，“念念说空，不识真空”，念念他说这空就是般若。般若有二十种的空门，要空一切，可是他不知道真正的空。好像经典懂一点，咒也会持几句，经也会念几句。但是就是自己毛病不改，这就是口头禅。天天说空、空，说般若，可是他没有真正改了毛病，这是不知道真空。真空了什么呢？要把你的无明空了，要把你的习气毛病空了，要把你所不明白、所做的糊涂事空了，这叫真空。

般若没有一个形相。它不是长短方圆，也不是大小，也不是青黄赤白黑。什么呢？“智慧心即是”，你的心里生出智慧，没有无明，智慧明明了了，能知道是法非法，这就是智慧心，就是

般若。

此岸 彼岸

你若不着在境上，就心如止水，没有波浪，就没有生死。

什么叫彼岸呢？彼岸是对此岸而说。此岸是什么呢？此岸就是生死。彼岸是什么呢？彼岸就是涅盘。在生死和涅盘中间，经过一些什么呢？经过烦恼的大海，烦恼就像海似的。因为有烦恼，所以就有生死、有涅盘。你若烦恼没有了，生死就是涅盘，涅盘也就是生死。生死、涅盘，这二种都是名字而已。有生有死，这叫生死。没有生死，这叫涅盘。你若是没有烦恼，有生死，也会没有生死了。

所以我们为什么在这儿受生死？就因为有烦恼！这句话很重要的。我们各位记着：我们为什么有生死啊？就因为有烦恼。为什么有烦恼？就因为有无明。什么是无明？你不明白事情，那就是无明。什么事情你不明白？你说什么事情你明白？你明白什么事情？那么你不明白什么事情，那就是无明。你若知道你明白什么事情，那就是般若，就是差这么一点点。

你着到境上，就有了生灭。“如水有波浪，即名为此岸”，现在各位应该明白了，什么叫彼岸？什么叫涅盘？涅盘就像水，本来没有波浪，你生出来风，就有了波浪。风是什么呢？风就是无明，波浪就是烦恼。你若不着在境上，就像水没有波浪似的，心如止水。没有波浪，就没有生死。这个道理说得很清楚的，我们在这个地方应该用用功。怎么我的心里，就有这么多的杂念呢？这么多杂念，就是波浪。你若没有波浪，生灭就了了。生灭没有了，生死也就了了。你有生灭，这就叫此岸。

你离开境界，就没有生灭。就像水常常运行不息一样的。就是智慧光明遍照的意思。这就叫彼岸。所以这叫波罗蜜。

这一段文很有用的，你若是能用一点功研究明白了，那你一生的受用，都无穷无尽的。

打破五蕴烦恼尘劳

你想要有真正般若，必须要先照见五蕴皆空，没有烦恼，没有尘劳。

你应该用你的大智慧，不要用小智慧。大智慧才能打破五蕴的烦恼尘劳，小智慧就打不破五蕴。色、受、想、行、识你都看不空，五蕴打不破，烦恼就会有，尘劳也不能断。所以你想要有真正般若，必须要先照见五蕴皆空。《心经》上不是说：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空”？你看！观自在菩萨行深般若波罗蜜，还要多时呢！少的时候，他就照不破五蕴皆空。所以我们现在也应该行深般若波罗蜜多时，才可以的。把这一切的烦恼打破，尘劳也打破。你没有烦恼，没有尘劳，这就是本性的般若现前。你若这样修行，决定可以成佛道的，没有一点疑问。

你把你的贪嗔痴，变成戒定慧。这只要你一反过来，那就是了！贪嗔痴，你若不变，就是贪嗔痴。你一变，就是戒定慧。所以就看你变不变，你一变，就属于般若。你不变，就属于愚痴。

念经须不打妄想

要执持而诵念，不要间断，不要忘了。

六祖大师就是从《金刚经》上开悟的，所以他主张一切人也都念《金刚经》。要执持而诵念，不要间断，不要忘了，若念《金刚经》，就可以见性。

念经必须要不打妄想，不要念念经，就打起妄想来，或者生种种的杂念。以前有一个人，天天念《金刚经》，有一天，他作了一个梦，梦见有一个鬼，请他念经来超度他，好像我们现在七月十五，来超度过去的父母。这鬼说：“请你帮我念一点经，超度我。”他答应了，说：“你要念多少经呢？”说：“念一卷经就可以了。”这个人第二天就帮他念经，正念到一半的时候，他的工人给他送了一杯茶来，他就这么一摆手，心里说：“不要！”他还继续念经。这天晚间，这鬼又来了，说：“你答应给我念经，你念了一半。还有一半没有念呢！”他说：“这么样子？我给你念一卷经了！”这鬼说：“你念是念一卷经，但是你念到中间，有‘不要’两个字，所以后边经的功德，就都不要了，都没有了。”这个人一想：“是啊！我中间有‘不要’两个字，是我不要茶，不是不要经。”但是在经上加上“不要”两个字，鬼神以为他不要功德了，所以大约经的功德，鬼神给抢去了。他一想，说：“那好了！我再给你念一卷经。”于是乎，又给他念一卷经，中间没有掺杂上“不要”两个字。这一天晚间，这鬼很欢喜就来向他叩头顶礼，多谢他给自己念经的好处。

所以你们念《金刚经》，切记不要掺上“不要”两个字。你在那儿念：“须菩提，须菩提”，不要说：“须菩提，不要，不要须菩提，不要须菩提。”那须菩提就跑了。所以念《金刚经》，是非常有感应的。

去来自由

你内外无着，就来去自由。

各位善知识，你修般若行，应该不住内，不住外，内无身心，外无世界。但也不是顽空，不是说：“哦！我身心也没有，这世界也没有了。”这变成顽空了，也不是。就是不着住——内不着身心，外不着世界。你能内外不着，就能“去来自由”：来，到什么地方来？去，到什么地方去？来，可以说是回来，回来到什么地方呢？到你身心那儿了！去，到什么地方去了呢？到法界去了！可是虽然有来有去，你还不要着住来去，这叫自由。你若着住到来去呢？就不自由了。来不自由，去也不自由，就有所挂碍。你内外无着，就来去自由。

来去自由，可以说是你的心来去自由，也可以说你的性来去自由。也就是说生死自由了。生，我愿意活着我就活，这是自由。我愿意死我才死，这是自由。如果我不愿意活着，我就不活着。说：“那是自杀。”不是的！你坐在那儿，如入禅定，自己怎么样死法，自己知道。也不必说是：“服一点毒，我知道这一定就会死的。”这不需要服毒，你坐在那儿就走了。你说这不自由吗？要是不自由，你就走不了。因为自由，所以我愿意走，我就走；我愿意活着，我就活着；我愿意死，我随时都可以死。

三祖为什么手抓着树，就可以圆寂了？就可以得大涅盘呢？就因为他生死自由，来去自由。我愿意活着，是永远都不会死的；我愿意死，即刻就可以死去，这样子叫来去自由。来去谈笑中，和你讲着话，就可以往生了。像道生法师，才好玩呢！一般人都反对他，说他讲经讲得不对，为什么你说阐提也有佛性？在《涅盘经》前边说，阐提无佛性。道生法师当时就讲：“我说阐提有佛性。”人家都反对他，说：“这个法师，简直发疯了，神经病！怎么讲经讲得这么样？经上都没有这么讲！”就骂他。谁都不和他讲话，赶快就走，就是默摈他。他就发愿说：“我讲的经要是合佛法、合佛心，将来我在法座上说着法，我就往生了。如果我讲得不合佛心，我这愿力不会满的。”

以后他给烂石头讲经，烂石头就乱点头，接受他讲经的道理。以后他又讲经，正在讲得非常奥妙的时候，哦！这个法师往生了！就在法座上往生了。你说好不好玩？所以这叫来去自由。本来这个来去自由，讲起来太多了，我因为没有那么多时间，讲个大大概概给你们听就得了！

除执着心

不合乎道的，你要不执着，合乎道的事情，你要拳拳服膺。

内外不住，去来自由，就能把你执着心除去。你说：“法师，你这句话讲得正合吾意，正是对我的思想。我就是不愿意执着，我就是不想守规矩，你这有规矩，这就是执着。”这个你又错了！你除你的执着，能除执着心，就是不执着了。不执着，是教你不执着不对的事情。对的事情，你不能不执着。譬如说，守规矩才能成佛。说：“我不执着，我就不需要守规矩。”那你就不能成佛的。所以“是道则进，非道则退”，不合乎道的，你要不执着。合乎道的事情，你要拳拳服膺，你要持诵。为什么叫持诵呢？持诵也就是个执着。但是你持诵《金刚经》，这是修行。不是说：“我执着，我有一点小毛病，总也不想去掉，我也不想教人知道我这个小毛病。”那更是执着！说：“教人知道，我也不管他。他就说我不对，我也不理。我是无执着了！”你这是邪知邪见！你这种邪知邪见，可以说是愈修离佛法愈远。

对治麻烦的法

有麻烦事情，就有教你不麻烦的法。

这世界所有麻烦的事情，都是因为人才有的。若没有人了，什么麻烦事情都没有了。有麻烦事情，就有教你不麻烦的法。因为人有八万四千尘劳，所以佛说出八万四千种的法门。八万四千尘劳，就是八万四千种的麻烦。说出八万四千的法门，就是教你对治这些麻烦的事情。对治，就是令它没有了。好像这人有病，你用一点药，把病治好。人有这八万四千尘劳，用这八万四千的法门，把尘劳就都治好了。所以若没有人的话，一切麻烦都没有了。麻烦是谁麻烦呢？就是人的麻烦。要是没有人，什么麻烦都没有了！

觉者佛也 迷者众生

不了悟，虽然就是佛，也变成了众生。

各位有知识的人，你们应该要知道，不了悟，虽然就是佛，也变成了众生。“一念悟时，众生是佛”，你在一念这么短暂的时间，要是豁然开悟了，众生就是佛。这也就是觉者佛也，迷者众生。你迷了，就是众生；觉悟了，就是佛。一念觉，一念佛，念念觉，念念佛。你一念迷，一念是众生，念念迷，念念是众生。

怎么叫觉悟呢？觉悟情欲，究竟有什么好处？情欲是伤害自己身体最重要的一个问题。也是伤害自己生命最重要的问题，也是令你愚痴的最重要的问题。你一念欲心，就一念愚，你念念有这种情欲心，念念就愚痴。所谓：

业尽情空是真佛，业重情迷是众生。

没有旁的地方，就是把染污的念头放下，那就是清净的念。那么染污的念是什么呢？就是这种欲念。再说得清楚一点，就是淫欲的念。这个淫欲念，又要分清楚了：你以身去实行淫欲念，这是身业的不清净；你在口里头尽讲绮语，尽讲这些问题，这是口业不清净；你在心里总想这种不清净的淫欲事，这是意业不清净。所以这身口意三业，你都要不犯，这就离成佛不远。

一般的人，背觉合尘。合什么尘？就是合这种不清净的尘。尘，是以染污为义。你一落到有这种的情欲，就有染污；你离开情欲，染污才离开。所以背尘，就合觉；你背觉，就合尘。你若染污，就不得清净；不得清净，就不成佛。你要清净，就不要染污；你若一染污，就是众生，这很清楚的。所以这才说：一念迷，就是一念众生，念念迷，就是念念众生；一念悟，就是一念的佛，念念悟，就是念念的佛。你看！这很容易的嘛！一点都不费事。

可是，还要有一点助缘才可以。怎么样要有助缘呢？你说：“我要清净。”那么最要紧的，不要有自私心。你若有自私心，就不清净；清净，也变成不清净了。你若没有自私心，一切都不是为我自己，就会清净。因为你没有贪心、没有嗔心、没有痴心、没有我见，这就是悟。所以才说一念悟时，众生是佛。

有的人说："喔！所有的人都是佛？"不错，虽说众生是佛，但是你要悟了。你若不悟，说是佛，那就像一个普通老百姓自称国王。这若教国王知道，一定把你抓去放到监狱里。为什么呢？你要造反！他说：哦！我这个国王在这儿做着国王，你为什么又要做国王？"天无二日，民无二王"，天上没有两个太阳，国家也没有两个皇帝。岂有此理，你也要做皇帝！所以一定要把这个皇帝打倒了。

邪迷颠倒

小迷变大迷，大迷变老迷，老迷变死迷，最初就因为有个邪迷。

什么叫邪迷？邪，就是不正，迷，就是不明白。你不明白什么呢？不明白什么是不正当的。譬如人的种种嗜好：赌钱的，这是赌钱的邪迷；抽烟的，这是抽烟的邪迷；好色的，这是好色的邪迷；好喝酒的，这是好喝酒的邪迷。这种邪迷，你不要以为是不要紧的，就因为这个不要紧，所以就愈迷愈深。小迷，你若认为不要紧，就变成大迷；你再觉得不要紧，就由大迷，变成老迷。老迷，你再认为不要紧，就变成死迷，到死的时候都迷，都不明白。啊！这是最可怜的。你看！由小迷变成大迷，由大迷变成老迷，由老迷变成死迷，最初就因为有个邪迷。

怎么叫颠倒？明明知道事情是不对的，还要去做，这是颠倒。明明知道不对，一定要说是对，这是颠倒。你所爱好不合法的事情，你要去做，这是颠倒。不单你要去做，而且还要影响其他的人，跟你一样，这是颠倒。所以这种颠倒，说起来太多了！想学佛法的人，一定要不颠倒，一定要不邪迷，那才能有所成就！

善知识

善知识就是良师善友。

外善知识就是良师善友，虽然教化你，你若是不听，那他也没有办法的。善知识，不像警察，你不守法律，他会把你抓去放到监狱里。善知识是没有监狱的，你不听，就希望你慢慢改过。善知识所教化的众生，这听话的众生，善知识一定欢喜。不听话的众生，善知识也不会恼怒他，但是心里就有戚戚焉，就不太欢喜。这样善知识没有法子救得了你。

什么叫顿教？

顿，就教你断。断什么？断淫欲心。

什么叫顿教？我今天对你们讲一点真话。天天我讲经，都没有讲真话给你们听，今天讲少少的。为什么呢？真话不能讲多，讲多了你就不信。讲少你都不信，讲多了，更不信了！因为人不欢喜听真的话，不欢喜听真的道理，也不欢喜真真实实去修行，所以我没有法子给你们讲真法。我要等着，等机会，今天好像机会到了，因为讲到这个偈颂上，这个道理应该把它揭穿了。怎么叫顿法？顿，就教你断。断什么？断淫欲心。做得到？做不到？说："这叫什么？这有什么用啊？"你不相信吧！不相信，我就不讲了，讲多，你更不相信。就是这么多：你顿断无明，无明也就是淫欲心。断得了？断不了？断不了，那你就不想听真的法。你若能断，那你就得着顿教法门。渐，渐是什么？说："慢慢的，断不了喔，我要慢慢来唷！这怎么放得下啊？不可以的。"这就变成渐了。就是这一点点，明白了吗？你聪明的人，我给你一点哪，你就断了。愚痴的人，还舍不得，放不下。说："这，我不相信这是真法，我不相信这是顿教。"所以我从来就不讲嘛！你若相信，你早就成佛了。就因为你不相信，所以到现在还拖泥带水，在六道轮回里转！你愿意转，你就转去啰！谁也不勉强你一定不要转的。

常自见己过

不要好像照镜子，尽向外边照。

世界人若想要修道的话，什么法门，都可以成道业，你只要明白，一切尽不妨。你真正明白正法，行住坐卧都可以修行，不妨碍一切事的。

那要怎么样呢？首先你要见自己的过错，不要尽见人家的过错。不要好像照镜子，尽向外边照，里边影像机的本身，它照不着。它不能自己回光返照，照影像机自身。你尽去看人家的过，人家的毛病："唉！那个人真坏啊，你看他又喝酒、又抽烟、又吃毒药，真坏透了，你不能教化的。那个人，你看他又偷东西，你看那个人又杀生，你看那个人尽讲大话。"尽看人家的毛病，一点也没有自己反省："哦！今天我有没有杀生啊？有没有起偷盗心啊？有没有生邪念啊？淫欲心呢？我今天有没有打妄语啊？有没有去喝酒啊？"不回光返照，不自己照照自己，总向外边照。要修到一切尽不妨，常见自己过，这与道就相应，与道不违背，就合乎道。

在什么地方修道？

你一天从早晨起身到晚间，这个经过你都做得合法，做得正确，不做邪僻的事，这就是修道。

你要得道，在什么地方修道呢？就是你一天从早晨起身到晚间，这个经过，你都做得合法，做得很正确的，不做邪僻的事，这就是修道。你若离开日用，另外去找一个道，那是终身不见道，你始终也找不着的。

你辛辛苦苦这一辈子，到老了还自己后悔："唉呀！我这一生，光阴都空过啰，啊！太可惜了！"就非常可惜自己，自己懊悔："啊！怎么这么胡闹呢？唉！我这一生啊，若不是喝那么多酒，我怎么会愚痴到这样子？啊！我这一生，如果不赌钱，我怎么会穷得这个样子？我这一生，如果以前有人告诉我，我也可以修行嘛，唉！可惜没有遇着善知识。"遇着善知识，你也不认识，善知识教你的东西，你当耳边风，过去就算了！你不改自己的毛病，不去自己的习气，所以到头还自己后悔。

你想要见这个真正的道，那你要修行正当的，不要有邪，不要尽见人家过错，尽给人家洗衣服。看人家那衣服：“嘿！他那衣服那么邋遢，我给他洗一洗。”怎么叫给人家洗衣服呢？就是看人家的过错，“你看他，嘿！这个人哪，妒忌障碍，这个人哪……”他就怕人家比他好，就是尽看人家的过错。

行正即是道，你若行为是特别正确的，就是道了。你自己若没有道心，不修道，尽做一些黑暗、见不得人的事情，那不是道。假设是真正修道的人，就不见世间所有人的过错。

有的人说：“啊！这个末法时代太坏啰，没有佛法啰，修也不证果。”为什么你不证果？法本来没有末、没有像、没有正，你要是行持正法，就是正法时代。你若不见世间过，看一切众生都是佛，那你就是佛。你若看一切众生是魔，你自己也就是魔。

憎爱不关心

你要真正用慈悲心爱护一切众生。

憎，就是讨厌这个人。爱，“哦！我对这个人哪，真爱这个人，爱得把我生命送给他，我都愿意。”但是这都是情。你要真正用慈悲心爱护一切众生：“噢！这个众生啊，我一定要发愿把他度成佛，他若不成佛，我也不成佛。”

好像今天有一个人要求皈依，这是果宁的弟弟。皈依以后要守规矩，信佛的人，不要还像以前那样子。若和以前一样，那人家说：“嘿！你看他，他信佛之后，还是那样子嘛，老样子还没改！”人家就不相信了。所以我发愿说：“皈依我的弟子，他若不成佛，我就在这儿等着。等着他，他若成佛了，我才成佛！”因为我没有旁的办法，只有发这个愿，等着你成佛。你们谁皈依之后，要快一点修行，不要尽教我等着。我等得时间久，我也讨厌，那时我或者：“啊！不等了，算了！”

大会斋

做居士的，是供养三宝的，不是受三宝来供养。

《六祖坛经》的经文提到有一天，韦刺史设立大会斋。什么叫大会斋呢？就是请所有的和尚、居士、道士、念书的人、官、公吏，都来吃斋。斋，就没有肉，这叫斋饭。作官的，都欢喜吃肉的，现在因为韦刺史喜好佛法，所以就劝这所有的人，都来吃斋。大会斋就是人特别多。

在中国有打千僧斋的，请一千个和尚来吃斋。一千个和尚里，一定有一个阿罗汉，所以供千僧斋，就是供阿罗汉。哪一个是阿罗汉？没有人知道。你若知道哪一个是阿罗汉，你就去供那一个，而不供千僧，所以就没有人知道。总而言之，你若打千僧斋，就会来一个阿罗汉赶斋的。

这个时候，不只千僧斋，恐怕万人斋都有。韦刺史请所有这些居士等来吃，这叫大会斋。这一个斋，也就是给六祖大师请客，因为六祖大师自己是个出家人，不能请人家来吃斋。为什么呢？因为在家人应该供养出家人，不是出家人供养在家人。

所以，前几天香港来一个居士，临走的时候我告诉他：“你要记得，做居士的，是供养三宝的，不是受三宝来供养。你做居士，在佛教的道场里头，一定要发心来供养。不是说我在道场里混混饭吃，教三宝来供养我。你做居士，是护持三宝的，不是教三宝来护持你居士的。”他说：“啊！我这一生之中，也没有听见一个善知识，对我讲这么恳切的话，这真是给我一个当头棒喝，我回去一定要和以前不一样。”

韦刺史是皈依六祖大师的，他想教他的师父，令很多人认识，很多人信仰，所以就用请客的方法，请大家吃斋。因为“欲令入佛智，先以欲勾牵”，你想要教他信佛，要怎么样子呢？你就先给他一点好东西吃。人，食色性也，人都欢喜吃好东西，你给他一点好东西，吃得他的嘴甜甜的，他就忘不了：“哎！我一定要去听听经，等下次有机会，韦刺史要请斋，他还会请我去吃斋的。”所以他初初来，不是为法，是为食——为着吃东西。把斋吃了，然后再听听法，一听法：“啊！法的味道，比斋的味道更好！”所以再打，他也不跑了；撵，他也不跑了。

韦刺史知道人心是这样子，所以就为师设大会斋，你看他这是为师，不是为他自己，不是说：“啊！我这个居士，你看！我供养三宝多大啊！”想要出一出锋头，不是的，他为六祖大师请大会斋。大会斋，就好像现在竞选请客，一个人五百块钱。当时韦刺史或者也是用这个方法，说：“我们要修庙，就来请斋。”所以你到这儿来吃斋，正吃斋的时候，就化缘，说：“这儿现在造南华寺，你应该布施出来五千块钱，或者你布施出来五万块钱。”怎么说呢？这个大会斋，一定是为着造庙才请的，所以他才问六祖大师，梁武帝造寺度僧，有什么功德？这个大会斋，当时就是向大家筹款造庙的。你若想造庙，也请一请大会斋，在香港，现在这个法还很盛行的。

梁武帝实无功德

他这不是想要求法了生死，而是先要炫示炫示自己的功德。

你要知道，梁武帝这个人，什么都愿意第一的，所以他见到达摩祖师，他不求法，先尽想请达摩祖师来赞叹他一下，来给他戴几个高帽子。他恐怕达摩祖师不知道他造寺、度僧、布施、设斋的功德，不知道他这些好处，于是乎，他就自我介绍，说：“你看我，造了几百处庙，又有这个庙，又有那个庙，所有这庙里，都住着很多和尚，这些和尚，都是我一手成就他们出家的。我又做了多少布施，供养多少僧，你说我这功德怎么样啊？”意思就是自我介绍，自己说：

“噢！你看我，我这个做皇帝的，和其他皇帝不一样。我这个皇帝，是专门做好事、做功德的。你说我这有什么功德呢？”他这不是想要求法了生死，而是先要炫示炫示自己的功德。

好像某某大护法：“你们看，知道我吗？我是护持佛教最有力量的，我有钱，我都供养三宝。”其实他去玩女人的钱，比供养三宝多出几千万倍。那个他不讲，他只说他供养三宝。玩女人的钱，也都说是供养三宝了。你说颠倒不颠倒？的确的，真是啊！你看哪一个人，他去花天酒地，不说他用了多少钱，在庙上用了一块钱，就说：“我去布施了一块钱，你知道吗？”这都是梁武弟的徒弟！我告诉你，他做功德，将来都可以做皇帝。

听梁武帝这样自我陶醉，自我介绍，自我炫示功德，自我卖广告，自我来说自己有什么什么好处，自己赞叹自己。达摩祖师一听，你看，一个圣人，怎么会说拍马屁的话？普通人一听皇帝这么讲呢，就说：“啊！你有功德啊，你的功德真大啰！你的功德，世界上没有的。”这是一般的人这样子讲。达摩是个祖师，他怎么能有阿谀奉承的行为？所以就说：“没有功德，没有功德。”实实在在地没有功德。

见性即是功

你若有功夫，就可以见性。

功德是属于法身一方面，不是修福就是功德。所以六祖大师才说：“什么是功呢？你见性就是功。”见什么性呢？见你本来自性，本有的光明妙性是功。你若有功夫，就可以见性。

怎么叫功呢？譬如你坐禅，初而勉强，久而自然。你刚刚一打坐的时候，觉得腿痛，腰也痛，等你把腿降伏，把腿战胜，腿也不痛了。你腿不痛，这就是功，这就有功了。你腿痛，那你就是没有功。

怎么叫见性呢？见性，就见你自己的本来面目了。你本来面目是什么样子呢？那得要你自己去找，我现在不能告诉你。我告诉你是个什么样子的，那你还没知道呢！因为那是从外边得来的，要你自己自性自悟：“啊！我本来面目，就是这个样子！”可是要经过善知识印证你是否见性，不是说我自己封我自己做国王，我就是皇帝，我就是菩萨。好像以前那个嬉皮到这儿来，吃的毒药毒得他说，他自己就是菩萨。这简直是魔，真是魔鬼。

内心谦下即是功

谦下，就不自满，对任何的事情，都很谦虚的。

你内心里头谦下，这就是功。谦下，就不自满，对任何的事情，都很谦虚的。不是说：“你看我比任何人都好，你看我多大本领，你看我知道佛法比谁都多。”你一教人看你，那你就糟糕了，就不是谦下了！不是谦下，你就没有功，没有功夫。

对任何人讲话，都要和气一点，不要像木头棒子似的，讲出一句话，把人家头都给打破。不要说用手拿木棍打人，你这一句话，比拿着铁棍打人，还厉害，那就不是谦下，谦下，就没有不客气的情形。

自己心里要谦下，看谁都比我好，不要自满。中国有一句话说：“满招损，谦受益。”怎么叫满招损呢？好像这一杯茶，你倒满了还倒，就要往外流，流到外边去了，没用了，这叫满招损。谦受益，谦就是客气一点，谦虚一点，你才能得到益处，不是说：“你看我！我是最大了，我是第一了，你看我这么聪明，你们不懂的，我先明白了。”这佛法不怕你不明白，就怕你不行。你不明白不要紧，你若不行，那是没有用的。你光明白，不去行，那是没有用的。

修性是功

怎么修性？就是不生烦恼。

你自己修你自己的性是功。怎么叫自己修自己性呢？本来你没有见性，你要修性。怎么修性？就是不生烦恼。谁打你，你当撞到墙上了。谁骂你，你当他给你唱歌听，他给你作音乐呢！再或者你认为他说外国话，这个言语不同：“喔！他这不是骂人，这是说日本话呢！日本话，就是这样吱吱喳喳的。”再或者：“喔！或者说西班牙话呢！”你把他这样一想，他骂你的话，你不懂，那就没有事了嘛！

好像人仰天而唾，对着天吐一口唾沫，唾沫吐不到天上，还回来唾到自己的脸上。他骂你，你不知道，那他等于骂他自己一样。那么说：“打我，我当撞门框，那我痛啊，怎么可以说就不还报他呢？”假如晚间没有灯，你一头撞到墙上了，你是不是用手再对墙打几拳呢？打几拳，你拳头又痛了，痛多一点。你若是不理他，那就没事了。

像弥勒菩萨讲的，说：

老拙穿衲袄，淡饭腹中饱；
补破好遮寒，万事随缘了。
有人骂老拙，老拙只说好；
有人打老拙，老拙自睡倒。
唾在我面上，凭它自干了；
我也省力气，你也无烦恼。
这样波罗蜜，便是妙中宝；
若知这消息，何愁道不了。

“老拙穿衲袄，淡饭腹中饱”，我穿着破衣服，吃很没有味的饭，已经吃饱了。“补破好遮寒

”，我补我的破衣服好遮寒。“万事随缘了”，什么事情都算了，过去就没有事了。“有人骂老拙”，有人骂我，“老拙只说好”。“有人打老拙，老拙自睡倒”，他打我一下，我就睡倒地下，睡着了。你看！这多妙啊！你若能这个样子，那就不可思议了。“唾在我面上”，他用口水，用唾沫吐到我脸上，“凭它自干了”，教它自己干，我不用手来擦。“我也省力气，你也无烦恼”，我也省去擦面的力气，你一看这个人没有用，也没有烦恼了。“这样波罗蜜，便是妙中宝”，你“若知这消息，何愁道不了”。这是最妙的，可是不容易的，不是随便谁都可以会的，这个妙中宝不容易得到。所以你就不发脾气，这叫自修性。

十恶八邪

十恶是十善的反面，八邪就是八正道的反面。

十恶就是身三恶、口四恶、意三恶。身有三恶：杀、盗、淫；杀生、偷盗、邪淫。口有四恶，这口是最坏的，你看，口就占了四种恶。四种恶是什么呢？绮语，什么叫绮语呢？就是说不清净的话，很污浊的话。说什么话是污浊呢？就是专门谈男女的问题。妄言，就是讲大话，像撒谎。恶口，就是骂人。两舌，就是挑拨离间，专门挑拨是非。意有三恶：贪、嗔、痴；贪心、嗔心、痴心；又有说贪心、嗔心、邪见。邪见也就是痴，若不痴，就不会有邪见；因为愚痴才有邪见。这叫十恶。

八邪呢？就是八正道的反面。八正道本来是正，现在都变成邪了，所以叫八邪。邪语、邪见、邪思惟、邪业、邪命、邪精进（又叫邪方便）、邪念、邪定，这是八邪，就是八正道的反面。

什么是极乐世界？

你心里净，佛土就净，佛土净就是极乐。

什么是极乐世界呢？在你自己色身，就是极乐世界。你心里净，佛土就净，佛土净就是极乐。心里净，就没有一切的染污法，即便在染污上，也会变成清净，也不会被染污法所转。所以说自己这个色身——有形相这个色身——就是个城池。

眼、耳、鼻、舌，就是个门，眼睛也是个门，耳朵也是个门，鼻子也是个门，舌头也是个门，再加上这个身，这是五个门，所以说“外有五门”。内里边，你有一个意念，这意念也做为一个门，因为它有开有合。你这个意念，有的时候想，有的时候又不想了。

人的心，就譬如地，这个地，就是极乐世界那个黄金为地。性就是一个国王，这个国王，就是阿弥陀佛。什么是阿弥陀佛呢？你自己的性，就是阿弥陀佛。你阿弥陀佛这个自性，也就住在你自心的里边。你这个性，要是明白了，你知道你自性是存在的，在这儿如如不动、了了常明，这也就等于这个王在这里一样。你性要是去了，这个王也就没有了。你明心见性，这就是弥陀现前。

你的自性若是在你身上，你这身心，也就是存在的。你的自性若是走了，这个身心，也就坏了，没有了。佛要向自性里边修，自性是佛。你要在自性上用功夫，才能成佛呢！你不要到外边去找，不要向外驰求。这个自性，也就是佛性；佛性，也就是我们的自性，我们自性和佛性，是无二无别的。所以你若想成佛，必须要在自性里边用功夫，就是自净其意志。你自己把自己的心性清干净，就要把所有的习气毛病，都去尽了。你自己若不去你的十恶八邪，不去你自己的毛病，你想要成佛，那是无有是处的。所以莫向身外求啊！

你自己不明白自性，你迷失了你的自性，你忘了你的自性，这就是众生。你自性若是觉悟了，觉悟一切的恶法不要做，觉悟一切的善法必须要修，所以就断恶修善，这就是佛。

自性观音 自性弥陀

这就教你在自性上就见阿弥陀佛，自性上就知道一切的毛病。

你若想要学观世音菩萨，那最容易的，你就行慈悲法，对一切的人，都要存慈悲心。好像有一天，果前说：“这个慈悲，is really new to me。 I didn't know what compassion was before。”（对我而言，的确新鲜得很，以前我不知什么叫慈悲。）不单果前不明白，我相信很多很多西方的人，对慈悲都很生疏的。为什么呢？他不讲慈悲，就对慈悲特别陌生，特别不认识，所以也就对面不认识观世音。因为你不知道慈悲，所以也就不知道什么叫观世音菩萨，不认识了！

你若想认识观世音菩萨，就行慈悲法。什么叫慈悲法？慈能予乐，悲能拔苦。慈，就是给其他人快乐。悲，就是把其他人的苦拔除。这个乐，是真正的快乐，不是好像世间的娱乐，或者去赌钱，或者去跑马，或者去看电影，或者去跳舞，不是这个乐，这个乐是苦。那什么才是乐呢？就是你能令他真正明白，真正觉悟，这就是给他真正的快乐。再也不糊涂，断无明、显法性，这就是真正的快乐。你若想学观世音菩萨，就实行慈悲法。

怎么叫大势至菩萨？就是欢喜布施。在慈无量心、悲无量心、喜无量心、舍无量心，慈悲喜舍这四无量心里你能喜舍，这就是学大势至菩萨！大势至菩萨就有大喜大舍，观世音菩萨就是大慈大悲。

你能自净其意志，自净其心，返本还原到你那个本妙明心，圆明觉性，也就是返本还原到你如来藏性上，这就是释迦牟尼佛，也就是能仁。

你若能公平正直，一点偏私都没有，对任何人，都是大慈平等，最平等的，这就是阿弥陀佛的行为，阿弥陀佛，就是这样子。这个都是一种比喻，你不要说：“喔！平直就是阿弥陀佛了。”你不要生出执着，听经闻法，就怕有执着，说：“啊！我听一位法师说，平直就是弥陀佛。”那你把弥陀佛，可形容得太没有什么价值。这都是一种比喻：你能平直，心里公平正直，就是阿弥陀佛的行为。

啊！最要紧的是这一句——人我。有人有我，就是有须弥山。有须弥山，就是再没有那么高的了。你看！这都有个我，人有人的相，我有我的相；人有人的架子，我有我的架子；这个架子，有须弥山那么高。梵语须弥，中文叫“妙高”，这妙高不知道有多高，因为它太妙了。所以人的贡高我慢就是须弥，你有人有我，就有须弥山。现在你听明白了吧？人我就是须弥。所以前边那个平直，就是阿弥陀佛，这都是比喻！这就教你在自性上就见阿弥陀佛，自性上就知道一切的毛病。

烦恼就是波浪

烦恼若大了，就把自性本有的智慧光明，都遮盖住了。

你有烦恼吗？你有烦恼，那海水里就生出波浪。这波浪有大有小。小的波浪，很平静的，没有声音，大的波浪，若冲起来十几丈高。哦！这一个波浪，把大轮船都卷到海里去。你看有多少大轮船在海里，也不知道都到什么地方去了，那就是龙王请客。龙王爷大约因为龙宫里，或者有什么事情，要请一些人去做客人，所以一个大浪，就把轮船请到海里。波浪若这么大，会把大轮船卷到海里去。我们人的烦恼若大了，就把自性本有的智慧光明，都遮盖住了。所以我们要小心一点，不要生烦恼。你若有烦恼，就有波浪。

愚痴是畜生

你若懂得它的语言，或者就会生出慈悲心，不杀它。

我给你们讲经，常说哪个人愚痴得像个猪似的，这就是畜生嘛！你看猪，有的人说：“啊！猪很聪明，知道吃东西睡觉，什么也不干。”你看！说它什么也不干，就是聪明了。所以有的人也要学猪，一天吃完了就睡，睡完了就吃，到时候就给世间人杀肉吃。因为这个，所以说愚痴就是畜生。

畜生就是愚痴，你说畜生的一生，有什么意义呢？没有什么意义的。但是没有什么意义，它也愿意活着，就说杀猪的时候吧，你把它一捉住，它就吱吱哇哇那么叫。叫什么呢？它说：“啊！我不愿意死啊！我也不愿意死啊！”它说它也不愿意死，不过我们人不明白它的言语，它那么叫，那么哀求你，你也不知道。你若懂得它的语言，或者就会生出慈悲心，不杀它，可惜不懂。

烦恼无 波浪灭

你要没有这个波浪，就要没有无明。

我们人心里，这一念一念微细微细的念头，就和水上小波浪似的，你不觉得有波浪，但是它可有。大波浪，就变成大的烦恼了。小波浪呢，就是微细微细那个无明。在你心里，就像水的波浪，前边那个过去，后边那个又来；后边过去，更后面那个又来，总是有的。你要没有这个波浪，就要没有无明。你有无明，不是吗？就有波浪。

你有无明，就有贪心，有贪心，就有嗔心，有嗔心，就有痴心。你为什么有贪心呢？因为无明支使着你，无明说：“我欢喜这个东西，你快给我拿来，快给我弄来！”贪心就会去帮着找这个东西。譬如贪财的，就找财，贪色的，就找色。找不来，就发脾气。好像我有一个徒弟说：“我想什么，就要有什么。为什么我没有？”所以就发脾气。这个就是有无明嘛！无明支配他，就发起脾气，发起脾气，就生起波浪。

六欲诸天是什么？

眼、耳、鼻、舌、身、意清净了，六欲诸天就都破了。

什么是六欲诸天？四天王天、忉利天、夜摩天、他化天、化乐天、他化自在天，是六欲诸天。六欲诸天是什么？也就是你的眼、耳、鼻、舌、身、意。你眼、耳、鼻、舌、身、意清净了，六欲诸天就都破了。六欲诸天的种子、那个因，就在你眼、耳、鼻、舌、身、意这儿！你的眼睛欢喜美色，生到天上去：“天女非常漂亮！”这就被六欲天所转，耳朵听声尘：“啊！天上的音乐，非常好听，啊！我生到天上去，天天听这个音乐，这比你那个吉他啊、什么的，奏的音乐都好，比你那小提琴、大提琴哪，奏得都好。”你的鼻欢喜香味，你就生出这么一种妄念，你说：“人间有这种香味，天上有比这种香更香，有所谓异香扑鼻。天上那个香，一定胜过人间这个香。”所以你鼻子不为香尘所转，这也把六欲天给破了，乃至于舌、身、意都是一样的，这就叫把六欲诸天都给破了。说：“六欲天破了，这个地会不会坏呢？”连虚空都没有了，怎么会有地呀？说：“那我在什么地方呀？”你就在虚空里住，那不是最好啦？不必再回来了！

直心是道场

你也不要说真，也不要说假，教他自己去认识。

以前有好多人，到这个地方来，说他开了悟了。唉！也不知道他怎么开的悟？他很相信自己是开悟了，像这一类的，多得很哪！他们辗转传授，你给我印证，说：“啊！这么样子就是开悟。”他给你也印证，就说：“你这么样是开悟了。”其实怎么样呀？这完全是错。

你看中国唐朝的时候，在佛教里，就有这么一些口头禅、假祖师，难怪美国现在也有很多这一

类的人！但是现在已经很晚了，才生出这班人，这是一班冒充开悟的。有冒充开悟的，将来就有真开悟的。这冒充开悟的，就是给真开悟的，来做开路的先锋。本来人人都不知道什么叫开悟，所以他就冒充说："我就是开悟了。"啊！一般人说："开悟的人是这样子？"看来看去，喔！说："他是开悟的，就这样子！"忽然间，又来一个真正开悟的，这些人就不相信，以为这个真开悟的和那个冒充开悟的，是一样的。你们现在修得开悟了，将来也会被这些冒充开悟的影响很大。若让我说，你们都不要说开悟。就开悟，也不要说出来。这是最好的办法。

在这个世界上，就是这样子，真真假，假假真。你真的，他说你是假的，你假的，他说你是真的。所以你也不要说真，也不要说假，教他自己去认识，这是最好的办法。他没有开悟的人，自己说自己开悟了。你已经开悟的人，若也自己说自己开悟了，这和那个没有开悟的是一样的。为什么呢？开悟的人，不需要自我介绍，说："喔！你知道我吗？我是开悟了，我和谁是一样的。他开悟了，我和他是一样的。"这就表示我也开悟了！不必这样子讲！开悟和不开悟是一样的，没有分别，你不要挂那一个假名。开悟也是个人，不开悟也是个人。开悟也可以成佛，不开悟也可以成佛，这是时间早晚的问题。所以不要挂这么一个招牌，教大家认识你。不认识你最好的！没有人认识，这是"直心是道场"。

无念 无相 无住

这个念就是个邪念。你邪念没有了，怎么有一个男女啊？

我给你们讲一讲无念、无相、无住。你若能无念，也就无相，你若能无相，也就无住。你没有相了，你住到什么地方？你没有念了，你有个什么相呢？你看是不是这样子？所以无念，也就无生；无相，也就无灭；无住，本来就没有生灭，也没有是，也没有非。无念、无相、无住，就是无是、无非。无念、无相、无住，就是无善、无恶。无念、无相、无住，就是无男、无女。

你看看！这个念就是个邪念。你邪念没有了，怎么有一个男女啊？男女都没有了，所以这真是妙呀！你若无相，根本没有我相，又谁生出淫欲心呢？淫欲心，就是个念，你没有那个念了，就没有淫欲心了。没有淫欲心，根本也没有我相，也无所着住，就没有所执着。没有所执着，你说这是不是真正的自由呢？是不是就得到解脱了呢？

所以无相、无念、无住；也无动、也无静；也无是、也无非；也无男、也无女；也无善、也无恶。这简直妙到极点了！你只要能用无念，就无相了；无相了，就无住了。你没有相："我没有一个身体呢！"那住到什么地方呢？是不是？所以这是很妙的，你要往深的研究研究。

耽空守寂落顽空

这耽空守寂，也就和皮球里那种空的境界是一样的，什么用也没有。

耽空，就是执着到空上；守寂，守着这种空寂。你不能说是："我坐在这地方，什么也不学，我就空了！"那变成一个顽空，什么用也没有。好像皮球里也是空，但是那个空，什么用也没有，被皮球在外面包着，里边虽然是空的，你一点也不能利用。这耽空守寂，也就和皮球里那种空的境界是一样的，这叫顽空。那种空，你说有什么用？一样是空，但却不是像虚空的空，那是顽空。所以那就表示这个人，一天到晚那么坐着，死坐死坐的，他就百物不思，什么也不想。坐到这个地方，到吃饭的时候，他吃饭；到睡觉的时候，他也睡觉，但是他什么也没干。睡觉还有作梦的时候，他坐在那个地方，连梦都不做，你说这可怜不可怜？把光阴都空过了，这就叫耽空守寂。

要怎么样子呢？你要广学，看很多的书；多闻，多听讲。好像现在我们听经，学习佛法，这就是多闻。所以好像有一些人，他也想学佛法，但是他不听经，也不实在去学佛法，自己根本就一窍不通。你问他佛法的道理，他说他都懂了，可是他什么都不懂，这就是这一类耽空守寂的人。

和光接物令众生离苦得乐

接引众生，令众生离苦得乐，这就叫和光接物。

怎么叫和光呢？那个是灯，这个也是灯；灯都有光，这光和着那光。你看灯光和灯光，有没有打过架？有没有起过冲突？哪个灯光说："你的光比我亮，不可以的，你快把你的光收回去！"就打起来了。没有！又或者哪个灯光说："啊！你的光根本这么小，你可以再亮一点；要不然，你不要同我在一个房子里做光！"没有的，没有这么讲，这就叫和光。和了！明白了吧？就是大家在这一个世界，你行你的道，我行我的道，各行其道，各不相妨恼，你也不障碍我，我也不障碍你，这就叫和光，光就是光明。就是你的名誉最高，我也不能说："因为你的名誉高，我要把你打倒，显出我有名誉。"这就不和光。你行你的是，我行我的是，就各行其是。好像有人妒忌我，可以的，但是我不妒忌人。你比我愈好，我愈欢喜。你愈成功，我愈高兴，这样子就是没有妒忌心，这也就是和光。

那么说："我和他和光，他不和我和光。"你若和他和光，你就不会知道他不和你和光。你若知道他和你不和光，那你也还没和他和光。明白了吗？他不和光，那是他的事，我不管！我和他和光。

接物，什么叫接物？接，是接引；物，是众生，就是机；接引众机。你欢喜大乘佛法，我就给你说大乘佛教；你欢喜小乘佛教，我就给你说小乘的四谛法；你欢喜行菩萨道，我就给你讲六度万行；你欢喜阿罗汉法，我就给你说十二因缘。应众生机而给他说种种法。果宁找dictionary（字典），说："接物是help other people

（帮助他人）。”这不仅仅是help，不仅仅是帮助，简直就是接引众生，令众生离苦得乐，这就叫和光接物。

你要无我无人，才能和光接物。你不要接了一个人：“啊！我又度了一个僧，多大功德啊！”“啊！我现在度了三个比丘、两个比丘尼出家，这功德有多大啊！”若一有这个心，那连一粒微尘那么多的功德，也没有了。要怎么样子呢？做了，行无所事。做过的事情，像没有了，无我无人。乃至度人都成佛，也不执着这种度众生的功德。

所以《金刚经》上不是说：“我应灭度一切众生。而无有一众生实灭度者。”我应该灭度一切众生，而事实上，我一个众生也没有度。你看这种境界！你光念——晚间念《金刚经》，早晨也念《金刚经》——念来念去，你对《金刚经》的意思，一点都不了解。完了，到时候还说：“噢！你看我呀！”还有个我呢！什么东西都把“我”摆到前边，那你念什么《金刚经》呢？念《金刚经》，要也没有人，也没有我，也没有众生，也没有寿者，这一切都是诸法空相。你看这多妙啊！所以要真正明白经义，直至菩提。

嫉妒障道

嫉妒是最坏的东西，人人修道，都被嫉妒障住。

你看这个嫉妒！嫉妒是最坏的东西，人人修道，都被嫉妒障住。看人家比我好，就生了妒忌心；看人家比我聪明，也生了妒忌心；看人家学东西，比我学得快，也生了妒忌心；看人家修道打坐，坐禅坐得如如不动，也生了妒忌心；看人家吃饭吃得多，也生了妒忌心；看人家睡觉，睡得时间久一点，也生了妒忌心；看人家喝茶喝得多，也生妒忌心。总而言之，看人家其他什么事情，有自己做不到的，都生了妒忌心。甚至人家生病，生得时间久了，也生妒忌心：“为什么我不生病呢？”

所以妒忌心是最坏的东西，你不要被妒忌的毛病所染，也不要被它所转，也就是不要变成这种的人。

度你自己心里的众生

你若不度，它就把你拖到地狱里去。

善知识，你们应该要知道，众生是在自己心里。自己心里的众生，有善的众生，有恶的众生。善的众生，自己知道求无上道，发菩提心。恶的众生，就要你度了，要你发愿，度你自己心里的众生。

讲到这个地方，我们每一个人，要回光返照一下：我自己心里的众生，度好了没有？我是不是思想纯正？我是不是行为高尚？我是不是有妒忌心？我是不是有障碍心？我是不是有种种无明的心？要自己回光返照，省察一下。自己心里的众生，本来无量无边，举出来要紧的几点，给你们大家讲一讲。要紧的几点，是什么？就是你要用正当的智慧，来度你邪迷心的众生。你骄慢诳妄的心，你要用谦恭的真实心来度。你就要用善心，来度不善的众生。

我们听经，要各各回光返照，自己问问自己，究竟我有没有这个毛病？经上讲说度这种众生，我心里有没有这种众生呢？若有，就要想法子度。你若不度，它就把你拖到地狱里去，你就出不来了，就受苦无穷啊！

怎样断烦恼?

你就用自性般若的真正智慧，除去虚妄的思想。

烦恼没有穷尽的时候，但是你要断。这个断，可以改一个“变”字。怎么变呢？你若有烦恼，你把它变成菩提。为什么？因为烦恼即菩提，你若断了烦恼，就断了菩提。所以我们现在不要断，留着一点点，因为你若把烦恼断尽，也就成佛了。所以现在不想那么快成佛，就留头发丝这么多的烦恼，其余的，都把它变成菩提。这菩提多了，那烦恼少少的。这一点点，然后也把它变成菩提，就是烦恼即菩提了。誓愿断，誓愿变，把烦恼变成菩提。

什么叫断烦恼？你就用自性般若的真正智慧，除去虚妄的思想。虚妄的思想，也就是妄想，也就是你的邪念，也就是你的无明。把无明去了，就是断烦恼。

法门无量誓愿学

学的佛法很多，但是不行，这就不是真学了。

什么叫法门无量誓愿学？你应该自己识自本心，见自本性。常常依照正法去行，不要行邪法。这就是真正地学佛法。你要是单单学，学的佛法很多，但是不行，这就不是真学了。你若真学，学了就要行。好像我们佛教讲堂，有一些学佛法的人，在没学之前，抽烟、喝酒、吃毒药，什么毛病都有。一学佛法呢，烟不抽了，酒也不喝，肉也不吃，毒药那更不要讲了。并且以前都是很懒的，早晨睡到晚间，晚间又睡到早晨，没有旁的工作，就是睡觉。现在不是看经，再不就是打字，再不就是听经，再不就是打坐，没有一个尽想着去睡觉了。因为觉睡得少的关系，所以听经的时候，就有人借这个时候睡觉。这个我也很明白的，不是说他不欢喜听经，他是在这儿坐着听经，就入了昏沉三昧。我相信时间久了，他也会把昏沉众生度过来。所以你不要替他担心，我更不替他担心，我知道这些个众生都会自度的，不要人家度。这就是真学，你知道吗？若不真学，他就不这样子来苦干啰！

成佛要先下心

下心就是低矮，不是贡高我慢。

这个下心，讲《地藏经》不是说：若有国王、宰辅大臣、百官众人，或者长者、居士，或者婆罗门，或者刹帝利，你若遇到最贫穷的、聋残喑哑愚痴的这种人，你能自己亲身去做布施，能以含笑言喻语，对他欢欢喜喜地来安慰他、晓喻他，令他好像有快乐的感觉。这种的功德，就是等于供养百恒河沙诸佛的功德。

所以佛道无上誓愿成，你想要到塔的顶上，你先要从塔的底下上去。“万丈高楼，从地而起。”万丈的高楼，是从地底下砌起来的。不像有一个中国人，回到香港去，讲了不合乎逻辑的话。他说什么呢？他说：“纽约啊！你知道纽约的摩天楼吗？摩天楼，不是在地上砌起来的，是在空中打的地脚。地基是在空中打起来的，我到那儿去，造摩天楼的时候，我亲眼看见的。”一般不懂的人就说：“哦！摩天楼在空中造起来的，这怎么造的呢？”哦！就是你也想怎么造的方法，他也想怎么造的方法，结果想也想不通，得了脑溢血，就死了。你说可恶不可恶？他造出这么一种谣言来，令人就相信他，这就是没有基础。他不合乎逻辑，说摩天楼是从空中造起的，不是在地下造起来的。等我到纽约一看，这才证明摩天楼，也是在地下造起来的，并不是在空中造起来的。

在中国，有的人又造这么一种谣言：“美国啊！真是美丽啊！美国的云彩，和中国也不同的。啊！什么色的都有，花花绿绿的，和那个国旗一样的。”又有的人说：“啊！美国的月亮，是三角形的，不是圆圆的。美国的太阳，是方的，不是圆的。”唉！你说这些话，你相信不相信？

所以成佛要先下心。下心就是低矮，不是贡高我慢，说：“你看我！”不是这样的，他要常能低心下气。

离迷离觉 行真正的法

迷可以离，那觉怎么可以离呢？

行于真正是什么？行于真法，行于正法，行真正的法。“离迷离觉”，说：“迷可以离，那觉怎么可以离呢？”这个“觉”不是个正觉，是诸恶觉观的“觉”，是恶觉。觉有正觉、有邪觉。什么叫邪觉？你看那些人，你教他学一点正法，学也学不会。你若教他学邪门的，旁门左道的事情，很快就会了。不说旁的，就拿赌钱来讲，你教他学真正的法，他学不会。你教他学赌钱，他一看就会，不要教他。你教他学吃鸦片烟，也不用教他，他就会了。总而言之，这一些不正当的，他很快就明白，这就叫恶觉。所以要离恶觉，不然的话，你说：“哦！觉也应该离开呀？”这是离恶觉，不是离正觉。

由什么你知道是离恶觉呢？就由这个常生般若。般若是智慧，智慧也就是明白，明白就是觉。你要是离开般若了，怎么可以呢？

什么是清净福田僧？

你若不拿钱，那是真正的净了。

怎么叫清净福田僧呢？清净，就是不染污。什么是不染污？真正修道的僧人，要持银钱戒，手里不要拿钱的。你身上若没有钱，那就是净；你有钱，那就是邋遢，就是不干净，所以真正修道要和钱离开。但是话又说回来，无财又不养道，你若没有钱，你就修行，也不能生存，所以又要有钱。钱，你不要着住到上面，不要一天到晚尽想攀缘：“谁银行里有几百万块钱，我向他化一笔来。不错的！化一点钱来，我或者造庙，或者请一部《大藏经》，或者办个学校，这都是功德嘛！”可是，他就忘了这是攀缘，是不净物。

讲到这个地方，我想起我在东北，有一段的时期，和钱分开家了，手里不摸钱。为什么那时候我持银钱戒呢？这有一点原因。我出家时，庙上有四、五十个和尚，有的时候二、三十，有的时候十几个，有的时候三、四十也不一定。我到庙上出家时，方丈和尚没有在，可能到外面去化缘，其他人没有认识我的。我到那儿说出家，庙上那些和尚，就把我留下了。我说：“我认识方丈和尚。”大家都很高兴的，很欢迎。

这么样出家，要做什么呢？要做苦行。我做的苦行，和你们做的不同，你们是打打字，念念经，或者是有其它的工作。我那是乡下很大的一座庙，有很多工作。就扫这庙的院子，也要一个钟头才能扫完的。我在庙上洗厕所，这是我第一个工作。但是那个厕所，不是这种的厕所，那种是在地下挖一个坑，要把粪拿出来放到一边去，那个味道很“香”的。因为修道的人，不愿意闻香味，所以把粪搬到另外一个地方去。这个工作，是由我来做，因为我是初初发心，对于香尘还没有断，所以天天收拾这个工作，也都不太讨厌。

在庙上，我也扫地，做种种的工作。有的时候，天下雪，就要早一点把路都打扫干净，人好走路去上殿、念经。我在人都没起身以前，好像人四点钟起身，我在两点钟就起来，把这个地方天下的雪，都收拾干净。其他人起身走路，就没有雪了。这是我的工作。

等到方丈和尚过了一个时期回来，一见到我：“啊！你来了。”我说：“我来了。”在这儿出家完了，他就和大家开会，要在庙上选首座和尚。首座和尚，就是除了方丈和尚，就是首座，等方丈若退位，就首座做方丈。那么有几十个和尚，方丈和尚谁也不选，要选我做首座和尚。问大家，大家都反对，说：“他一个刚出家的，怎么可以做首座和尚呢？”方丈和尚说：“那我们在韦陀菩萨前，大家来抽签！”就求签。谁可以有资格做首座，就写上的他名字，到签筒摇。摇出来看是谁的名字，就是谁。摇了几次，哎呀！很奇怪！这大约是韦陀菩萨要给我找一点工作，所以摇了三次，都是我的名字跳出来。所以大家也不敢反对，这韦陀菩萨安排的，所

以我在庙上就做首座。

做首座以后呢，方丈和尚又想教我当家。当家就是做boss（老板）之类的。我一想："太麻烦了！好了！你教我当家，我不拿钱，你看这个家怎么当法？"所以他教我当家，我说："可以的。但是我不拿钱，你旁人拿钱旁人数，我无论到什么地方，都不拿钱的，那我当这么个家就可以。"这么样子，就持银钱戒啰！

持银钱戒，很奇怪的，我出门，多数是自己出去搭火车，我那个庙上，离火车站很近的，没有巴士，有火车。搭火车要买票，你若拿钱买票，这也是拿钱了。我到什么地方去，就在火车站那儿等着，看有熟人来，他给我买票我就去，没有熟人来，我就在那儿等。但很奇怪的，每逢我到什么地方去，在火车站上等火车，一定有人来问我到什么地方，然后就给我买票。所以这是讲"净"，你若不拿钱，那是真正净了，你有一分钱，那也没有净。所以这皈依净，就是皈依僧。

怎么说净就是僧呢？僧要清净，所以皈依净，也就是皈依僧。僧人，是众人里最尊贵、最高尚的，所以这叫众中尊。

皈依自心三宝

对你最不好那个人，你应该对他最好。

你们都应该皈依你自己心里的三宝，皈依觉、皈依正、皈依净。皈依觉，就不应该做糊涂事；皈依正，就不应该做邪事；皈依净，就不应该做肮脏、不清净的事情。在内你调伏你的心性，要有觉悟。在外恭敬他人，你要是真正明白佛法的，不要说朋友、亲戚，你要恭敬，就是任何不认识的人，你都要对他存恭敬的心。不能说见着这个人，我就把面目板起来，好像用墨抹上，就把面黑色地现出，这就是自己没有恭敬心。对你最不好那个人，你应该对他最好，这是真正学佛法的人的本色，这是应该有的。说："那我对你不好，怎么我没看见你对我好呢？"你根本也没有对我不好，我怎么会对你好啊？你看这是妙不妙？这就是自己皈依自性的三宝。

意定万事吉

你意若有一定了，什么事情都吉祥。

你能识自本心、见自本性的人，也就像天无云似的。所以说：

心平百难散　意定万事吉

你心若平，什么灾难都没有。为什么你有灾难呢？就因为你心里不平。意定万事吉，你意若有一定了，什么事情都吉祥。又说："心清水现月，意定天无云。"清净的心现前，好像水里现出月亮似的。意念要是有定，天也就没有云。

心止念绝真富贵　私欲断尽真福田

你妄想心止了，贪念也绝了，这才是真富贵。真正富贵的人，没有贪心。有贪心的人，都是穷人，他就有少少的钱，也不知足，所以就生出贪心来。所以说心止念绝，是真富贵；私欲断尽，是真福田。私欲，你自私的欲念若没有了，这是真正的福田，真正有福了。

千百亿化身

谁跟你学佛法，将来照你那样学，这都是你的化身。

什么叫千百亿化身？我们就一个身，怎么会有千百亿化身呢？说佛有千百亿化身，那是佛的化身，与你有什么关系？与我有什么关系？所谓千百亿万化身，也就是千百亿万的思想，千百亿万的这种思量。说是："释迦牟尼佛有千百亿万化身，他也化身成佛，也化身成菩萨，也化身成阿罗汉，也化身成声闻、缘觉，也化身到天上，也化身到人间，也化身阿修罗，也化身地狱、饿鬼、畜生。他无处不现身，所以叫千百亿万化身。"不错！这是一个讲法。

还有一个讲法：我也有千百亿万化身，你也有千百亿万化身。我收了千百亿个徒弟，这千百亿个徒弟，个个都学师父的修行。师父一天吃一顿饭，这些徒弟也都说："我也一天吃一顿饭。"这是我的化身。师父说："我不攀缘，我不各处去向人家用种种手段攀缘，你也不能攀缘。没有人供养吗？就饿死！这是最好了。"我的徒弟就跟着我学了："啊！好，饿死也不攀缘。"所以这是我又出来一些化身。总而言之，谁跟你学佛法，将来照你那样学，这都是你的化身。你现在是我的化身，将来你也有化身；你不要以为就是我的化身，你也有化身，所以你也有千百亿万化身。

总而言之，你有一个好样儿，别人照你这好样儿学，就是你好的化身；你有一个坏样子，像鬼的样子，别人也就跟你学那鬼的样子，那就是坏的化身。

一念不生全体现

你若能什么妄想都没有，那你就是佛了。

"一念不生全体现"，你一念不生，你本来佛性，就现出来了。但是你是不是能不生呢？你心里没有妄想？没有想："啊！明天我吃什么东西？今天晚间我几点钟睡觉？"没有想："我很渴了，要喝杯茶。"这也是妄想嘛！你若能什么妄想都没有，那你就是佛了。但是你没有做到，你不能这样子，你不能这样子，那你还不是佛呢！等你这样的时候，你再说你是佛，你没有这个样子的时候，你要修行。

你不修行，说："我就是佛了。"你是个狗佛！真是简直的莫名其妙。所以不是人人都可以说："哦！人人都是佛。"你要修行才成佛，你不修行，你成什么佛？不修行，人就是人，狗就是狗，畜生就是畜生，所以必须要修行。你若一念不生就全体现，"六根忽动被云遮。"，可

是你眼睛一看东西："哦！这儿有颜色了。"耳朵一听声音："哦！这是音乐啊！"简直，这被境界转了嘛！这就是被云遮了！六根忽动被云遮，你一用六根、六尘、六识，这就被云遮起来了。你不要以为我方才那是骂人，狗子也有佛性的，但是它要修行。

自性是真正皈依处

自性里本有的功德你明白了，那是真正皈依。

你自性里本有的功德你明白了，那是真正皈依。说是："我皈依自己，自己就是这个身体。"可是也不是皈依你身体。你若弄出你身体，又是头上安头。好像那个演若达多，自己各处去找头去。

皮肉是个有形、有色的身。色身是你自性的舍宅，所以你不要把你身体说成："这就是我了。"身体不是我，是谁呢？是他？也不是他。身体是我的，不是你的，也不是他的，但是你不能说身体就是我。我常常不是讲过，你住在房子里，这房子是我的房子，你不能说："房子就是我了。"这房子若就是你，人家一听，就说："哇！他连自己都不认识，认为他房子就是他自己。"房子是一个物质，所以你身体也是个房子，你不要错认你的房子是你。听明白了吗？

所以这皈依，并不是皈依自己色身。皈依什么呢？皈依自己的自性。

学道要于自性上观察

你做人事，就是人，你做佛事，就是佛。

学道的人应该常常回光返照，问问你自己做的是什么事？你做的是人事？你做的是鬼事？你做的是畜生事？你做的是马牛的事？你做的什么事，就是什么。你做人事，就是人，你做佛事，就是佛。什么是佛事？佛就是慈悲喜舍。对人人都慈悲，不是假慈悲，是真慈悲，不是慈悲里头，还有贪心，"我对你慈悲一点，你对我慈悲很多。"不是这样子。我对你慈悲喜舍，没有抛砖引玉的心。把砖抛出去，造房子的砖，brick，引回来一块玉，jade，就是送人一块砖，希望人家给一块玉，这叫抛砖引玉，不是这样子。你学道，常常于自性上观察，要回光返照："我自己到底是什么心？我是魔王心，还是佛心？我是自私自利的心，还是大公无私的心？"你若能大公无私，这和诸佛是一样的。你要做佛事，才是佛，你若不做佛事，你做鬼事，怎么可以成佛呢？

等一等

什么都等一等，等到死的时候，可不由得你了。

努力自见莫悠悠　后念忽绝一世休

"努力自见莫悠悠"，你用力气，不要懒惰，听到没有？懒惰是不会成功的。你用力向前精进，勇猛精进。自见莫悠悠，你不要悠悠啊，好像："等一等、等一等，明天我再修行；等一等，明天我再翻译；等一等，明天我再打字。"等一等，什么都等一等，乃至于吃饭，也等一等我再吃。等到死的时候，可不由得你了。你说："等一等我再死。"那就没有人许可你了。"等一等我再死。"你如果真正有把握，应来去自由，生死由我，而不由他，不由阎王来支配。好像三祖大师，抓着树枝说："你们看！其他人都坐那儿死，你们以为是不得了，你看着我这么样子！"啊！就走了。你看这多自在啊！

"后念忽绝一世休"，你要是等一等啊，等你一口气不来，你再修行也来不及了。后念忽绝，就是死了。就死的时候，你等着吗？你不着急？不着急，那后念忽绝，你后边的念头断了。所以在《六祖坛经》前面不是说，不教你断念吗？你一念断，就死了，到旁的地方托生去了。

这个地方，说的就是这样。一世休，一世都完了，什么也没有了。这时候，名也没有，利也没有，什么都放下了。放不下的，也要放下，你无论什么爱人啊，什么都要放下了。

对面千里

修行是你自己修，不是替我修。

什么叫"对面千里"？这是说你对着我面，也等于离我一千里一样。现在你们若相信我，这是对面了。如果你不相信，就等于离一千里以外一样的。你离我一千里以外，你相信我，也等于对面一样的。说："那你是不是教人相信你？"我不欢喜你相信我。你为什么要相信我呢？相信你自己，比相信我更好，因为行道是你自己行，不是替我行。修行是你自己修，不是替我修，吃饭是你自己饱，不是说你吃饭我饱。我不过跟你们讲方法而已，明白了吗？

无尽藏比丘尼

诸佛妙理，非关文字。

虽然无尽藏比丘尼本不认字，但是她真是不可思议的比丘尼。她的修行，也是日中一食，长坐不卧。因为以前四祖道信大师提倡，人人都是坐单，长坐不卧。凡是真正修行的人，就都日中一食，长坐不卧，这个比丘尼，也是这个样子。她家里非常有钱，但是她也持银钱戒。无尽藏比丘尼，认真用功，一天到晚，都是念经、研究佛法，总也不懈怠，是这样一位比丘尼。所以她现在还是真身，她的肉身并没有坏。临终的时候，也是坐着往生。往生后，过了几年，身体还一点都不坏，也没有臭，也没有烂。为什么呢？就因为她有修行。她尽用功修行，没有淫欲心。没有淫欲心，虽然是肉身，就变成金刚不坏身，所以坐着就往生了。到现在，无尽藏比丘尼的真身，还在曲江一庙上，庙的名字我忘了。不过我见过无尽藏比丘尼的肉身，非常庄严，非常之好。

六祖大师在南华寺的时候，无尽藏比丘尼完全护持六祖大师，各处给六祖做宣传，说："你知道这是谁啊？这就是五祖弘忍大师传法的，真正得到衣钵的传人哪！"

你们要知道，好花一定要得绿叶来扶。好花，花是最好的，但是就这一朵花，你看着就不那么好看，一定要有一点绿的叶子陪衬着，啊！才显得这花特别美丽。六祖大师，虽然是祖师，如果没有人护持他，他一定会被神秀那些人杀了。因为神秀派了很多人来杀他，当时的外道，也派了很多人杀他，但是六祖大师座下一班弟子，和这所有的护法居士，都拥护他，所以没有机会给这些人杀了。这是一方面。

六祖大师不能给自己宣传，说："你们知道吗？我就是第六代祖师啊！你们现在应该认识我。"他不会这样讲的。因为印宗法师在光孝寺，知道他是第六代祖师，当时又有荆州通应律师，带着一些学人，有几百人，跟六祖学佛法。这几百人里，每一个人都有同参道友，出家人有出家人的朋友，在家人有在家人的朋友。这几百人，通知所有他们的朋友、亲戚，都来亲近六祖大师。所以当时在南华寺，出家人有七、八百人，在家人也有几百人。所以六祖在南华寺时，常常每一天都有一千五百人至两千人吃饭。当时的法会，可以说是非常隆盛。这样隆盛，就是无尽藏比丘尼、通应律师和刘志略他们来护法。

无尽藏比丘尼拿着《大涅盘经》，有不认识的字，问六祖大师。六祖大师说："你不认识这个字吗？"无尽藏比丘尼说："是的，我不认识。所以请问你，这个字是怎么样读法？"六祖大师说："喔！我也不认识这个字啊！我虽不认识，但是经的意思，你问我，我可以讲给你听。"

无尽藏比丘尼就说了："你连字都不认识，意思怎么会懂啊？"六祖大师说："诸佛妙理，非关文字。"诸佛心法的妙理，就是以心印心，顿教的法门，于文字上，没有什么关系。因为这是直指人心、见性成佛、不立文字的顿教法门，所以认字不认字，都不要紧的。

比丘尼一听很惊讶，认为这件事很不平凡。所以她走遍了曹侯村，告诉每一个耆德。耆，就是老年人。德，就是有道德的。就是乡村里最好的这一些老人。就说这个和尚、这位法师，真是有道德的。他虽然不认字，但是他是开悟的、有道的法师。你们都应该发心供养。

但信佛无言

佛没有讲话，佛所说的经典道理，都是众生心里的。

佛说法四十九年，谈经三百余会，等临入涅盘的时候，一切弟子就问，说："佛！你说了这么多经典，这怎么办呢？"

佛说："我一个字也没有说。"

你说佛是不是打妄语？说了这么多经，他说一个字也没说。不错！那个经是佛说的，为什么佛又说一个字也没有说？六祖大师又教人"但信佛无言"，说佛没有讲过什么话。你若能有这个信心，莲华从你口里，就生出来。这个信心，真是不容易生出来！现在我告诉你们，怎么样"但信佛无言"。佛没有讲话，佛所说的经典道理，都是众生心里的。你也会说，他也会说，人人都有这种的智慧，都可以说的。佛所说的经典，是为众生说的，是由众生的心里流露出来的，所以佛说而没说。说而没说，就是叫你不要执着。你要是有所执着，就变成法执。所以叫你没有执着，不要执着这一切法，也不要执着空。你不执着法，你执着空起来，那又错了。所以最不容易的，就在这一点。最容易的，也就在这一点。看你会不会！你会了，佛就没有说，你不会，那佛说得太多了。就在这个地方！

学佛法学得这么久，我现在叫你们讲一讲：佛一句话也没有说，我们为什么一天要说这么多话？为什么讲了又讲，说了又说，这有什么意思？所以我们都不要讲话好了！以后，有外边的客人来，我们由一个人陪着讲话。不要你也讲，他也讲，那么讲就会乱了。人家一看："哎！你学什么佛法？佛都不讲话，你说得这么多！唉！学佛法愈学愈不懂佛法！"但是若到我们做功课的时候，就还照常做功课。不能因为外边的客人来，就把我们的功课停止。我们功课是重要的，所以少讲话多做功课，这是要紧的。

以后我也希望少讲话，因为我若不少讲话，这一些跟我学的人说："你看！他天天都讲那么多话，我们当然要跟着这个法师学啦！"就要讲很多话。所以以后我也少讲话。我认为在路上、在车上，我都不讲话。在这个地方，在佛堂里，有重要的事情，可以谈一谈。没有重要的事情，我也很少讲话，少讲一点话。还有，如果新来的客人不是重要的，我也都不见。没有重要的事情，也不需要给我介绍，因为我也不愿意有太多的麻烦。我并不是怕麻烦，但是我不想太多。太多了，就不怕也要怕了。若少少的，还没有关系，不要紧。所以我讲经的时候，可以讲话，不讲经的时候，我愿意不讲话。有事情可以讲话，没有事情也就不讲话。什么是讲经的时候？随时随地说法，都是讲经，也都是没讲经，也是说而未说。说："那这回不要紧了，我们也是说而未说。"你们现在是学而未学，不是说而未说。没有学好呢，学好了再说！

自蔽光明

你向外攀缘，就有内扰。

一切的众生，自己把自己的光明遮盖住。什么遮盖自己的光明了呢？"贪爱尘境"，因为你有贪心，有爱心。贪，就是贪尘；爱，就是爱尘。贪，是贪的不清净；爱，是爱的不清净。有这种贪爱的不清净境界，你向外就去攀缘。

我们现在听经听到这里，应该觉悟啰！也应该开悟啰！不要向外攀缘！你向外攀缘，就有内扰。你若没有外缘，就没有内扰，没有内扰，你就清净安乐。所以你外边不单单攀这种种的缘，

眼耳鼻舌身意，色声香味触法，六根、六尘、六识，里边也就不安静。不安静，里边也就造反，里边自己的心里不安乐，就有种种的麻烦生出来。所以你的心就为形役，心本来是主人翁，现在给身体做奴隶，甘为身体来驱驰。

念而无念

明白了，就是不执着，不是叫你就空谈一些口头禅。

法达法师在领受六祖大师玄妙的宗旨后，虽然他明白《法华经》，他还不停止念《法华经》。不是说，哦！我是念而无念，无念而念，我已经明白了，就算了。他还是照常念经不停止。

往往有一些人，对这个地方就不清楚。好像你可以无念而念，念而无念；不吃而吃，吃而不吃，可不可以呢？你偷东西，你说："我偷而未偷，未偷而偷。"你没偷就是偷了；偷了就是没偷，这可不可以啊？你杀生，说："我杀而未杀，未杀而杀。"这可不可以呢？不可以的。所以你明白了，就是"不执着"，不是叫你就空谈一些口头禅。说是："哦！这个理，也就是无念而念，念而无念嘛！"不是这样讲法。你要到这个程度上，你念经，还不执着念经。

不能像法达似的，以前以为："我念了三千部《法华经》，我这功德太大了，我这功德高过一切！"所以根本就不向人叩头了。他见到六祖，叩头头不至地，这算最恭敬的了。见普通人，相信他不要说叩头，不要说顶礼，他连个问讯都不打，他一定是有这种贡高我慢的心。为什么他这样？他说："你看我！"就好像有钱的人，见到穷人他不睬的。他眼睛这么看，不往下看，往上看。是看有钱的人，不看穷人的。有钱的人，见到一般穷人，他看不起的。法达法师念《法华经》，以为这也就等于一个财主佬了，财主佬就是有钱的人。那么法达法师以为自己是一个很有钱的人，所以就目空一切，就看不起人。可是见到六祖，人人都知道，这是得五祖衣钵的祖师，所以他就不得不叩一个头。虽是叩头，他心里一定想："嘿！我念这么多《法华经》，比你这个祖师总高、总大，我的功德，超过你这祖师啊！"所以他就勉勉强强叩头。六祖一看就知道，他心里有一物。

佛的四种智慧

这四种智慧，是本有的，本来就是自己心里明白了，才生出的这四种智慧。

大圆镜智性清净　　平等性智心无病
妙观察智见非功　　成所作智同圆镜
五八六七果因转　　但用名言无实性
若于转处不留情　　繁兴永处那伽定

"大圆镜智性清净"：什么叫大圆镜智呢？佛有四种的智慧，大圆镜智，就是由第八识所转的，转识成智。你不会用的时候，就是识。你返本还原，转第八识，就成大圆镜智。所以大圆镜智的本性什么样？是清净没有染污的。

"平等性智心无病"：平等性智，就是由第七识所转变的。也就是你没明白之前，叫第七识；你开悟了之后，就是平等性智。第七识，叫末那识，又叫传送识，由第七意识传给第八识，所以叫传送识；第八识？又叫藏识。梵语叫阿赖耶识，翻译成中文，就叫藏识。藏识，就是我们所做的善恶的种子，都藏在第八识里头。你种善因，就结善果，种恶因，就结恶果。所以又叫做八识田，就好像一块田似的，你种什么，它就出什么。第七识呢？就转第七识成平等性智。平等，就是诸佛和众生的心，是平等平等的。你心怎么叫无病呢？无病，就要没有障碍，没有妒忌，没有贪嗔痴。你若没有障碍、妒忌，没有贪嗔痴，也就可以转第七识成平等性智。

"妙观察智见非功"：妙观察智，就是第六意识所转成的。第六意识，什么都分别，分别善恶、是非。你的种种思想，看见这个是好，看见那个是坏。这是善，那是恶。这是非，那是是。这是男，那是女，什么都分别出来。第六意识，就干这个工作，所以它很聪明的。好像很聪明，实际上这已经变成一种意识。若是转识成智，就成什么呢？成妙观察智。妙观察智的智慧，见一切的境界，不用分别就知道了，所以叫妙观察。妙观察和分别心不同的。分别心，是要你用一种分别去分别，现在不要分别就知道，这叫妙观察智。所以证果到阿罗汉的境界上，他都要作意观察，作意观察，就是用妙观察智，知道一切的。他若不作意观察，他还是这种的意，这就是一般人所有的，那么他作意——就是静一静，平静下来，他想要知道某一件事，用妙观察智一观察，就知道了。能知道多长的时间呢？能知道八万大劫以内的事情。

"成所作智同圆镜"：成所作智，就是由前五识所成的，眼、耳、鼻、舌、身，这五识成的是成所作智。成所作智同圆镜，你用前五识成成所作智，就也是同一块圆镜一样的。

"五八六七果因转"：五，就是前五识，八，就是第八识。这五八是在果上转，六七呢？是在因中转。六七是因中先转，转第六识、第七识。然后前五识和第八识，是果上转的，转的大圆镜智和成所作智。

"但用名言无实性"：虽然讲在因上转、果上转，这都不过是这么样子来讲，实际上，没有什么实在的一种性，只是名而已。

"若于转处不留情"：若你在它正转的那个地方不留情，就是不停止，不用你凡夫的心，来想这种转的情形。

"繁兴永处那伽定"："繁"当"多"字讲，"兴"就是当"兴起"讲。就是很多的时候，常常都在那伽定的里面。

怎么叫那伽定呢？那伽，是龙的一个名字。龙常常在定中，那伽定就是在龙的定。你看龙为什么能大能小？就是由定中所化现出来的，所以叫神龙，因为龙有变化。前边不是讲，六祖大师用钵把龙降住，说："你若是神龙，你不单能现大身，你还可以现小身。如果你只能现大身，不能现小身，那不是神龙。"所以龙就现一个小身。六祖大师说："你不敢到我钵里来。"这个龙，相信也有很大的脾气，很大的无明：你说我不敢到你钵里来，我单试试看！于是乎，就跳到钵里。跳到钵里后，再想跳出去，就没有法子了。所以老和尚——六祖大师就给它说法，它就往生了。虽然它常在定里，但是它还没有破无明，所以还发脾气，嘿！我就现一个小身给你看看！它如果真在定里，你说我不会现小身，我就不会现，那又有什么呢？我就这个大身给你看！它被他所转动了，定力就失去，所以六祖大师就把它降伏。

那伽定，就是龙的定。龙的定，言其有一种不可思议的境界。以前我问你们，龙为什么变成龙呢？因为他修佛法、学佛法是很努力的，昼夜精进，但是它不守戒律。它说那戒律，都是一般普通的人守的，我是一种非常的人，我是简直不在一般人之列，我可以不守戒了！于是乎，它就变成龙了。

大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智，这四种智慧，是本有的，就是自己心里明白了，才生出这四种智慧。

佛为半偈而舍命

不惜生命，勤求佛道，你将来一定成佛的。

"诸行无常，是生灭法。生灭灭已，寂灭为乐"，这一切行，都是无常的，为什么说是无常呢？都是说的生灭、灭生这个法。

讲到这个地方，有一个公案，讲给大家听一听。释迦牟尼佛以前在因地的时候，做婆罗门，他在深山里，自己修行种种的法门，用功用得非常勇猛，就把帝释天惊动了。帝释天说："啊！这个人修道这么样用功，这得了！"于是乎，就化一个罗刹鬼，来试验这个婆罗门。到这个地方，他就说："离怖畏如来曾经说过，诸行无常，是生灭法。"说完了这话，他就停止了。

这时候，修道的婆罗门想："啊！谁在这儿讲话呢？"就各处去找，一找，就找着这一个罗刹鬼。罗刹鬼相貌非常难看，非常丑陋，所谓生得奇奇怪怪的样子。他说："是不是你说的：诸行无常，是生灭法？"罗刹鬼说："是我说的，我是替离怖畏如来说的。过去佛中，有一位离怖畏如来，这是他说的偈颂。"

婆罗门就说："离怖畏如来说的偈颂，非常之好，诸行无常，是生灭法，这是两句，还有两句偈颂啊，你可不可以说给我听啊？"

罗刹鬼说："可以是可以的，不过我现在没有气力，饿了很多天，都没有吃东西，说不出来那八个字。我一定要吃饱之后，才可以说。没吃饱，我要找东西吃。"

婆罗门说："你要吃什么东西啊？"

罗刹鬼说："我要吃热的肉，有暖气的肉。除此之外，我是不吃的。"

婆罗门说："你要吃热的肉，莫如你先给我讲了这八个字，我就把我整个身体供养你。"

罗刹鬼上上下下这么看看婆罗门，说："你能做得到这么伟大的事情？为八个字，你肯把你身体布施出来给我吃？我不相信！"

婆罗门说："你不相信？我说这话，是真实不虚的，我可以请十方诸佛给我担保，来证明我，我绝对不骗你！你先说这八个字，然后我就给你吃。"

罗刹鬼说："好！我说给你听！诸行无常，是生灭法。生灭灭已，寂灭为乐。我说完了，现在你教我吃啰！"

婆罗门说："你等一等。"

罗刹鬼说："怎么？你想不算吗？那不可能的！"

释迦牟尼佛说："不会的，我不会不算的，你放心好了，我供养你就是了！不过我现在想把偈颂写到树上，你把我吃了，那将来人也可以看得见偈颂，也可以照佛法来修行。现在我听见偈颂，你就把我吃了，这不还等于没听见一样？所以我要把佛法留到世上。"

罗刹鬼一听，说："可以的，你写吧！"于是乎，释迦牟尼把一棵树的皮，用刀刮去，把这十六个字刻到树上。

罗刹鬼说："这回我可以吃你了？"

释迦牟尼佛说："你还等一等，还要等一等。"

罗刹鬼说："你还等！你已经写到树上就得了，你还有什么理论？你还不给我吃？"

婆罗门说："我写到树上，风吹雨打，字就会没有了。你等我把它刻到石头上，这才是永远的纪念，可以留到永远。我不是舍不得自己让你吃，我只是想佛法流通到后世，将来人可以看得见。"

罗刹鬼说："你的思想都不错的。"于是乎，就又让他把这十六个字刻到石头上。

释迦牟尼佛说：“好了，这一回，我把所有的工作都做完了！你可以吃我，我现在把整个的身体来供养你。”

把眼睛一闭上，正等着罗刹鬼来吃他身体的时候，这罗刹鬼踊身虚空，化为帝释，说：“善哉！善哉！你真正是修道的人哪！你真是不惜生命，勤求佛道，你将来一定成佛的。”

这是释迦牟尼佛过去生中为婆罗门时，曾经为半偈而舍生命。四句，是整个的偈颂。两句，是半偈。所以说：“诸行无常，是生灭法。”“生灭灭已”，生灭灭完了，“寂灭为乐”，寂灭是快乐。

道风严谨

南华寺六祖道场那儿就几千人，也听不见一个人讲话的。

在六祖大师的时代，因为当时一般人都知道，曹溪这儿是正宗的佛法。说：“你想要真学佛法吗？真学佛法，就到曹溪去亲近六祖。”就好像现在在美国，你真想要学佛法吗？就去研究经典，要真正地不怕苦，不怕难，要不懒惰，去修学佛法。

当时在南华寺六祖道场，也是天天坐禅、出坡。怎么叫出坡？出坡就是做工。一早三点半钟起床，四点钟做早课。当时六祖大师那儿，功课特别紧，早课做到五点半。然后就坐禅；等到天亮后又坐一个钟头的禅，这时候大约七点到八点的时候。八点钟去出坡，做到十点钟，做两个钟头的工。有两千多人做工，两个钟头就做很多工。不是一、两个人做，做不出来工。人多了，所以去做什么工都很快的。做到十点钟回来，大家再休息一个钟头，十一点钟吃饭。吃完了饭又坐禅，十二点钟坐到两点钟。两点钟又去出坡，做到四点钟。四点钟回来，就又坐禅，坐到晚间十点钟。有的拜经、拜忏，拜到十二点钟，那就自己用自己的功，天天都是这样子，道风特别严谨，所以任何人都要守规矩的。那儿就几千人，也听不见一个人讲话的，谁也不讲话，都是自己用自己的功。为什么呢？你一讲话，就恐怕自己的功用不好，用不好功，就打妄想。为什么你打妄想呢？就因为你没有专心用功。你若专心用功，什么也都不想——也不想东，也不想西，也不想南，也不想北，你的功就会用好了。当时六祖大师这儿，功课就这么样紧。

他心通的境界

王孝子心里讲，口里没有讲出来。这个人就说……

我想起来一件事实，这不是公案，是实实在在的事情，讲给各位听一听。

我在中国东北，就是那时候的满洲里，最初我发心修道，是有种种的因缘。以后我所最崇拜的是我们东北的王孝子。王孝子，由二十八岁那时候守孝，东北很冷，他用木头板钉一个小茅棚。先住了三年，等住过了三年以后，他又在那儿守孝，又守了三年，前后守六年。在最后第六年，他就不讲话，任何人去，他也不和人谈话的。天天就在小茅棚里参禅打坐、诵《金刚经》。后来这三年要圆满的时候，他打了一个妄想：千山和广宁山是东北的两个名山，这两个名山里，都有几千年的老比丘在修行修道。我守孝守圆满了，我也到广宁山去修道。

打个妄想，第二天早起，他自己打坐，就听见有护法对他讲，说：“今天有贵人到你这儿来。”他听说有贵人来，以为是个做大官的，或者是个做什么的，他就等着。大约到十点多钟，就看见一个穿破衣服的和尚，挑着一个挑子。挑子就是担子，担着他用的衣服和棉被之类的。挑着到这儿来，这个人把挑子放下，就和他谈话。本来王孝子不讲话的，他在心里问这个人，说：“你在什么地方来啊？”心里讲，口里没有讲出来。这个人就说：“喔！我在广宁山来的。”王孝子说：“你姓什么？叫什么啊？”他说：“你知道明朝吗？我是明朝一个做将军的，以后我就出家修道，直到现在。我觉得和你很有缘，所以今天我来见一见你。”他又说：“我知道你要到广宁山去修道。广宁山是独善其身的人修道的地方。你呢？应该兼善天下。你对这一方的人非常有缘，你不要到广宁山去修道，你守孝完了之后，就在这个地方造一个庙，在这儿弘扬佛法好了。”和王孝子说完这几句话，这个人就走了。

这个人自己说他是明朝的人，由什么证明他是真的呢？因为王孝子心里问他话，他就知道王孝子问他什么话，足见这个人已经得到五眼六通里他心通的境界。但是王孝子是在民国时代的人，离明朝已经有三百多年。三百多年，这个人没有死，还来见王孝子。由这一点证明：菩提达摩死后几百年，有人在印度见到菩提达摩，和方辩说传授衣钵的情形，这是很平常的，不足为奇的。

在自性上用功夫

你把执着去了，才能与自性、本有的智慧相契合。

《六祖坛经》中提到，六祖大师为神秀大师的门人至诚，说了一首偈颂：

生来坐不卧　　死去卧不坐
一具臭骨头　　何为立功过

这个意思，就是神秀大师那儿，只是在臭皮囊上用功夫，不知道在自性上用功夫，所以这是病。如果他在自性上用功夫，就没有病。六祖大师是在自性上用功夫，是很自然地来用功。六祖大师就说偈颂，说

“生来坐不卧”：说生的时候，坐着不卧。“死去卧不坐”：死了之后，就躺在那地方不能坐着。“一具臭骨头”：身体是一具臭骨头，四大假合而成的。“何为立功过”：你怎么在这臭皮囊上来用功夫呢？就是说为什么不在自性上用功夫？尽在着相呢？神秀这种住心观静的教化，和《金刚经》“应无所住而生其心”的宗旨，就相违背了！所以六祖大师为破他这个毛病，破他这种执着，给他说这个偈颂。

神秀大师教人住心观静，六祖大师说这是毛病。长坐不卧，说这是拘身，不是禅的道理。其实，你若能住心观静，久而久之，也就会有一点成就。你若能长坐不卧，虽然说是不太自由，也对身心上会有一点帮助的。但是六祖大师为什么要说他不对呢？因为志诚从神秀那儿来的，必须要把他的执着破去，然后他才能接受真正的佛法，所以六祖大师对他说这种种的道理。这个就是教人用功的时候，不要执着，你不要有一个长坐不卧的思想在里头，说：“哦！你看我真是用功修行啊！我长坐不卧啊！”有这种的障碍心，与道就不相应。

应无所住而生其心，你若住心观静，心里有所住，就是执着。执着，就是障碍。所以六祖大师才这样讲，说他这是一种病，破他这种执着。你把执着去了，才能与自性、本有的智慧相契合呢！我们一般人不要说是：“啊！六祖大师说，长坐不卧是不合法的，我们不要那样做。”你若能那样子做，觉得很自然的，不勉强，你可以那样做。如果你觉得很勉强，勉强就不是道。你要很自由的，用功也要很自由的。

说：“那这回好了，自由用功，我就可以不守规矩了。”又不是不守规矩。你不守规矩，那又是误解自由。你不守规矩，譬如人家坐着，你就躺下。啊！这简直太不合法。人家坐着，你就躺着，人家躺着，你就坐着，这叫和大家不一样，要表示你很特别。好像以前，我们这儿有个人，我们一般人打坐，都站起来经行了，那个打坐的，还在那儿坐着。人家走，这么匡匡踢，还匡匡响，他也在那儿坐着：“你看我！你看我坐着，嘿！”这个就错了，你这叫出众，叫不守规矩。总而言之，你修行用功，又要守规矩，又要对你自己自由。但不是不守规矩，就是自由。这一点我们要明白。

自性的戒定慧

心就好像一块地似的，你种什么，就出什么。

心地无非自性戒　　心地无痴自性慧
心地无乱自性定　　不增不减自金刚
身去身来本三昧

“心地无非自性戒”：心地无非，就是没有贪心，就是没有恶心，就是没有嫉妒心，就是没有障碍心，就是没有损人心，就是没有利己心。这心地无非就是心地上没有恶。自性戒说这个心地无非，也就是诸恶不作。可是那个诸恶不作，说是名为戒，却不是说自性戒。这心地无非，也就是戒，也就是诸恶不作。非，就是不对的事情。你心地不要作恶、做出不对的事情，这就是自性的戒。

“心地无痴自性慧”：心地无痴，你也就会众善奉行。但是这个众善奉行，和前边神秀大师那个众善奉行，是不同的。他那个是“名为慧”，他没有把自性提出来，所以他没有讲到心地上。这心就好像一块地似的，你种什么，就出什么，所以你种善因，就结善果。种恶因，就结恶果。你的心地无痴，你心地不要种愚痴的种子，就是自性的智慧嘛！

“心地无乱自性定”：无乱，也就是自净其意志。和神秀大师所说的，本来没有什么分别。但是名称上不同。前边那儿，他没有自性，也没有心地。六祖大师所说的法，都是从心地上、从自性上说起来的，不是从外边说。六祖大师说的是自性，神秀大师所说的呢？是外边的法，就着住到相上了。心地无乱，也就是自净其意志，自净其心。那不是“自净其意名为定”吗？一样的道理，可是稍微有一点不同，就是一个在心外说法，一个是在心内说法。一个是一切法都着住到外相上。六祖大师呢，一切法都不离自性，都是在自性生出来的。

“不增不减自金刚”：自性光明遍照，自性有妙湛总持，自性不增不减。自金刚，是说自己的身体，好像金刚不坏身似的。“身去身来本三昧”：你的身到旁的地方去，你的身又来了，这都是在根本三昧之中。身去身来，也就是行住坐卧。在四威仪之中，行住坐卧，都是在定中。

五蕴幻身

五蕴就是个虚幻身，五蕴假合，四大和合，幻化这么一个身体。

五蕴是个幻身。色、受、想、行、识这五蕴，是虚妄不实的，身体也是虚妄不实的。身体本来是由四大假合，四大，就是地、水、火、风。你们记得！不要把身体看得太认真，又给它找好饭吃，又给它找好衣服穿，又给它找好房子住，男人又给它找一个好太太，女人就要找一个好丈夫，这样来帮助它，以为这是不错的。其实身体是四大假合，地、水、火、风和合而成的。什么是地呢？你身体坚硬的性，皮、肉、筋、骨，属于地大。你有眼泪、鼻涕、吐沫、痰、大小便利，这有水份的、津液的，都属于水大。你身体上有一股温暖、热力，这就属于火大。你身体上有这一种摇动和呼吸，这就属于风大。你到死的时候，坚硬性，就归于地大；湿润性，就归于水大；热、温暖的性，就归于火大；呼吸的动摇性，就归于风大。各有所归，它们各都回到自己的老家。可是你到什么地方去了呢？你自己跑到什么地方去了？不知道了！不知道？我们现在学佛法，就是想要知道这个道理，想把这个事情弄清楚。所以这五蕴就是个虚幻身，五蕴假合，四大和合，幻化这么一个身体。

去来自由

有把握了，就是生死在自己手里抓着！

“去来自由”，你愿意来的时候就来，愿意去的时候就去。不是说我到佛教讲堂来，我愿意来，我就来。我愿意走，我就走了，这个不算！你到佛教讲堂来，当然你来去自由。不是说像去看戏似的，来要收一张戏票，这一张戏票，要多少钱买，这儿没有的。所以你愿意来就来，愿意走就走，随便！

偏偏有一个美国的老骨董——骨董，就是几千年以前的人。这美国几千年以前的人，带两个朋友来，就向我报功，说："哦！你看那两个人很有用的，我带去见你。"我说："你有用，见我是没有用。你认为这有用，见我有什么用啊？见我，根本一点用都没有。我这儿，一个人，我也不少，一万个人，我也不认为多。在我的眼目之中，有人和没有人，是一样的。有人来，也是这样子，没有人来，也是这样子。我们人多，也是天天讲经，人少，也是天天讲经。这就是我们的工作，所以不管人多人少。"这个人本来想在我这儿告功劳，带两个人来认识我。那天晚间，我也没有叫人介绍认识这两个人，我也不知道这两个人姓什么？叫什么？这是最妙的，最好了。

来去自由，不是说到佛教讲堂这儿，愿意来就来，愿意去就去的自由。所要讲的是生死自由，我愿意生，我就生，我就在这儿活着，我愿意死，随时随地就死了，什么也不在乎，怎么样都可以。所以，我不是常对你们讲："Everything is
okay！（一切都好！）"这就是来去自由，怎么样都可以，没有问题的，一点麻烦也没有。所以第三代祖师，他抓着树枝就走了，这就是来去自由。你若学这个样子，那就是有把握了，就是生死在我手里抓着！

虚融澹泊

平常是什么样子，就是什么样子。

"虚融澹泊"，虚，像虚空似的，融，是融会贯通。你看！万物都在虚空里生出来。可是在虚空里生出来，虚空也无所事事，没有什么事情是它办的。它没有立一个办事处，说在那个地方，你去生啦！那个去死去啦！所有的万物，生生灭灭，生生化化，都是天然的，什么麻烦也没有。就是虚融恬淡，很澹泊的，澹泊以明志。什么叫澹泊呢？澹泊，就是"素富贵行乎富贵，素贫贱行乎贫贱，素夷狄行乎夷狄，素患难行乎患难。"就是平常是什么样子，就是什么样子，也没有一点贪心、嗔心、痴心，什么都没有的。也就是什么呢？也就是少欲知足，没有欲望，没有攀缘心。没有说："哦！等我作一部书，这一部书作成了，一出版，我就成名了，就做为世界上有名的学者。"或者说："啊！我想在世界上标异现奇，做奇怪的事情，令举世注目，这也就成了名。"没有这种的心。少欲知足，就是不论什么欲望都没有，知足，常常知足。所以说："知足常乐，能忍自安。"

一行三昧

其心不直，你这因不直，将来你果也不直。

我们学佛的人，切记不要用弯曲心。你对任何人，都应该直心、直言、直行，不要心里尽来回转弯抹角的，在你的心里，有很多弯弯曲曲的事情：应该直心。直言，就是你心里想的，你口里就说。不是说我心里想东，我口里就说西；我心里想西，口里说东，心口不如一，这就不直了！你心和口，要一样的。所谓直言，做事情也直，说话也直。说出话来，没有委曲婉转的机谋智巧，所行所作都要直的，所谓"直心是道场"。其心不直，你这因不直，将来你果也不直，所以必须要行住坐卧，纯一直心。

怎么叫纯一呢？就是精纯到极点，就是一个了，绝对没有两个。精纯到一个是什么呢？就是直心。我们修道的人，无论对人、对己、对事、对什么，都要有直心，不要尽心里总计算人：那个人有钱，我和他借一点来，我自己用一用。就是穷到极点，也不要做这种没有廉耻的事情。因为你借人钱，如果你快一点还给人钱，这还是不失为君子。如果只有借而没有还，简直行为很卑鄙的。所以要直心就是道场。你心里直，就是不动道场。你直言直行，不动道场，这就是真正成就的净土。这就叫一行三昧。

菩提果自成

你们每一个菩提果，要自成啊，我不能帮忙你们。

心地含诸种　　普雨悉皆萌

顿悟华情已　　菩提果自成

"心地含诸种"：心地，就是自性。你自性里含藏着一切的种子。"普雨悉皆萌"：现在由得到及时之雨，普遍来滋润这一切的种子，所以都生出菩提芽来了。"顿悟华情已"：顿悟，立时明白。你要知道有情的众生，你明白结果就要开花，开花又要结果。那么花开过了，然后是什么呢？"菩提果自成"：菩提妙果，自然就成就了。

你看，菩提果自成。达摩祖师说"结果自然成"，这个是"菩提果自成"，这是说你们现在这一班"果"。说我们的果，能普遍到整个世界去，这叫"结果自然成"。自然到每一个地方去，每一个地方，都会结你们这种果。什么果呢？菩提果。现在六祖大师，恐怕大家还没有明白，所以就说明显一点，说菩提果自成。现在你们每一个菩提果，要自成，我不能帮忙你们。如果你们不自己成，那是自暴自弃，现在我告诉你们，你们都要成了。你看！就赶着这么巧，你们这些人的名字，都赶到这"果"字上。我们的宗派，也是说到"果"字上，说得很妙的，说是："思修常安果"，常、安、果，"亲传无为教"。思修常安果，才能亲传无为教。你们将来要亲传这个无为教。

庞居士

把金银财宝都放到海里去，他自己做这一个最大的布施。

现在讲庞居士。他非常有钱，钱不知多少，喔！数不过来那么多。他造了一个大船，把他的金银财宝都装到船上。船开到海里，把金银财宝都放到海里去，给龙王爷送礼，叫龙王爷庄严他的龙宫。他自己做这一个最大的布施，然后回来，编竹笼来卖，靠此吃饭，过穷苦的生活。

虽然生活穷苦，可是他一家人都修道。修道，庞公就讲了，说："难！难！难！十担芝麻树上摊！"说非常之难，非常之难！好像担十担的芝麻，一粒一粒放到树上，喔！这个太困难了。

他的太太听了，就说："你这简直地老得没有出息！有什么难的？难什么！你看是难哪，我看是最容易！"她说："易！易！易！百草头上祖师意。"很容易，很容易的。百草头上，都是祖师西来的意，在这个地方，都现出来，只不过你没有慧根来看罢了。他见的就是难，她见的就是易。他的庞女来了，说："也不难，也不易，饥来吃饭困来眠。"说我也不觉得难，我也不觉得容易，我饿了就吃饭，困了就睡觉，有什么？没有什么！

所以他们家里，庞居士虽然有太太，但是他和他太太就好像普通的朋友一样，并没有男女那些个问题，所以他们都开悟了。做居士的，都应该学庞居士。这庞居士，是不可思议的境界。

西天三位祖师

你想要成佛啊！现在这个没有成的就是。

释迦牟尼佛传法给初祖摩诃迦叶尊者，摩诃迦叶尊者再传给二祖阿难尊者，这么一代一代传下去。那么传到第十祖就是胁尊者。第十祖很奇怪的，怎么奇怪呢？他在母亲肚子里，住了六十二年。等他一生出，头发已白了，胡子也都白了，就和中国的老子一样。可是生出之后，他就欢喜修道。以后遇到第九祖伏驮密多，就跟他出家。第九祖把佛的心印法门传给他。

十一祖富那夜奢尊者。富那夜奢尊者见着胁尊者的时候，问胁尊者说："我想要成佛，怎么样才可以成佛呢？"胁尊者就说："你想要成佛啊！现在这个没有成的就是。"富那夜奢尊者说："我现在没有成的，就是佛，我怎么知道没有成的，就是佛呢？"胁尊者就说："你怎么知道没有成的，就不是佛呢？"由这一问一答，他就开悟了。开悟，胁尊者就把法传给他。

以后富那夜奢尊者遇着马鸣大士。马鸣大士绝顶的聪明。富那夜奢尊者，就去化马鸣尊者。知道他的机缘成熟，他应该做第十二代的祖师。于是乎，就到马鸣大士那儿度他。马鸣大士问富那夜奢尊者说："我想认识佛，得要怎么办呢？怎么能认识佛呢？"富那夜奢尊者，就对他讲："你想要认识佛，不是吗？你不认识，这就是佛！"马鸣大士说："这个不认识就是佛，佛既不识，焉知是佛？"我连佛都不认识，我怎么知道他是佛呢？富那夜奢尊者就说："你既然不认识佛，又怎么知道不是佛呢？"这和他对胁尊者讲的道理，差不多的。

可是马鸣大士又说："哦！此是锯义。"就好像一个锯，saw，来回这么锯，我说这么样，你说那么样，这么来回，这是一个锯的意思。富那夜奢就说："啊！彼是木义。"富那夜奢问：锯义是什么意思？马鸣大士说："与师平出。"和你一样的。马鸣大士也问："木义者何？"木头是什么意思？富那夜奢说："汝被我解。"你啊！你被我给锯开。锯，就是锯木头的嘛！就这么一讲，马鸣大士豁然就开悟了，即刻就剃度出家。十一祖富那夜奢，就传给他法，他就做第十二代祖师。

怎么叫"马鸣大士"呢？马鸣大士能够说法，他一说法，马都叫，马统统都悲鸣。本子上说"饿马悲鸣"，这不一定是饿，就是宝马，他一说法，教马叫，马就会叫，就有这样的感应，所以叫马鸣大士。大士，就是菩萨的别名，就是马鸣菩萨。

师子尊者

现在我想要你的头，你可以布施吗？

第二十四祖，是师子尊者。师子尊者是被人杀的。他行法去到罽宾国，罽宾国的国王信奉外道。外道有两个领袖，一个叫末曼尼，一个叫蜜师何，专门破坏佛教。所以罽宾国里，当时不准有比丘。师子比丘到这国里，想教化国王。一见国王，国王就问他，说："你了生死了吗？"师子比丘说："已经了了。"国王说："你生死已经了了，你应该把你的头布施给我。佛教讲行菩萨道，要布施头、目、脑、髓，有人要你什么，你都布施。现在我想要你的头，你可以布施吗？"师子比丘说："可以的。我生死都没有了，这一个头，又算一回什么事呀？你只管拿去啦！"国王听他这样说，拿宝剑就把师子比丘的头斩下来。斩下头来，头冒白浆，没有血出，就出像牛奶这种白色的浆。这时候，国王拿剑斩师子比丘的那条臂，随着就断了。没有人斩，国王的臂，也就断了，因为这叫弑阿罗汉。于是乎，他把两个外道——末曼尼和蜜师何，也给斩了，但是斩的外道这两个人，像普通人一样，斩了也就斩了，没有流出白浆，什么事情也没有。以后他就通告所有的国家，再有这种外道，不可以存留的。由此之后，佛法就大兴。

除淫即是净性身

你要是存正念，这就是净性因。你若存邪念，它就是邪。

淫性本是净性因　　除淫即是净性身
性中各自离五欲　　见性刹那即是真

"淫性本是净性因"：人虽说有淫欲心，但不怕有淫欲心。你看《楞严经》上的火头金刚，原来他的淫欲心非常重，以后，他用锻炼的功夫，把淫欲的火，变成智慧的火，而做火首金刚。所以这个淫性，淫欲心本是净性因，你要是存正念，这就是净性因。你若存邪念，它就是邪，就是不清净。所以淫欲的性，不能说要断了它。不是断，是把它变了。变了什么呢？变了净性。淫性，本来是不清净的，把它变成净性。净性，就是正知正见。淫性，就是邪知邪见。

"除淫即是净性身"：你把淫性除去，就是变过来，并不是说叫你把它断掉了，因为你无可掉的。你就把念头一转，转成净性，就对了！所以除淫即是净性身，这就是清净自性的法身。

“性中各自离五欲”：在你自性里，你要离开五欲。五欲是什么？讲了很多次。有的说是色声香味触，即色欲、声欲、香欲、味欲、触欲。有的又说是财色名食睡。总而言之，这两种都是五欲。财，人人都欢喜贪财；色，就是女色，这也是一种欲；名，欢喜名誉，这也是欲；食，欢喜吃好东西，这也是欲；睡，欢喜睡觉，这都是欲。这五种欲，你要远离，你要在你自性里头，不起邪见，生出正知正见，离开这五欲。

“见性刹那即是真”：你能离开五欲，就会见性的。你见性，在很短的期间，就得到你自己真如的妙性了。

我再讲一讲财色名食睡五欲。色，不单说是女色，就是男色也包括在内。男人欢喜女色，女人就欢喜男色，这是对待法，我们不要以为就单单女色，这要知道。

六祖坛经后记

这部经的价值，是没有可以比的，和佛所说的经典，是一样的。

这六个礼拜，已经圆满，这部《六祖坛经》也讲圆满了。在这六个礼拜，你们受的苦很多，也都很辛苦的。但是我不知道你们自己知不知道辛苦？你们若知道辛苦，那就如六祖大师讲的，就是凡夫。若不知道辛苦，就是和木头、石头一样。那么这六个礼拜的经过，到底是怎么样子？你们是知道辛苦？是不知道辛苦？

至于我讲这部经呢，我也不知道讲得是好？是不好？我也不知道你们是听得好？是听得不好？我们把这好不好，都不要了。听就是听，我讲就是讲，没有好，也没有不好。我们大家就在这个地方，这是有缘遇到一起，讲一讲六祖大师一生修道的经过。你不要存一个好和不好，就要怎么样子呢？要信和不信，要“是道则进，非道则退。”合乎法，我们就依法修行，不合乎法呢，就不要去做。

你把六祖大师最后这一个偈颂能记住，你常常念，然后常常思惟它的意思，你若依照它这意思去修行，决定是会成佛的。所以你不要分别我讲得好不好，就看你行不行。你若行，不好也是好，你若不行，好也是不好。我知道你们听这部《六祖坛经》，都没有白听，没有随随便便就把光阴都白白地空过去，这是我很高兴的。

不过，现在我对六祖大师不识字这一点，对大家讲一讲。当时中国的教育，没有能普及，教育似乎很少的，并且就是读书，必须要是有钱的。六祖大师家庭的环境，非常贫穷。因为他父亲作官，是一个清官，也没有刮地皮，没有向老百姓要了很多钱，所以他死了之后，家庭就一贫如洗。六祖大师在童子的时候，家庭吃饭都成问题，当然就不能读书，这是环境的关系。第一，是当时教育没有普及，第二，是六祖大师家庭贫穷，所以没有能读书。这是两个原因，所以六祖大师不识字。

这还有一个意思，六祖大师，为什么示现到贫穷的家庭，生来就这么困苦艰难，又不认识字？这是六祖大师以身作则，表现出来叫我们看，说就不认字，也可以成佛，也可以成祖师。修成祖师不一定说是认字、不认字的关系。这是来给一般不认字的人，增长他的志愿，说：“啊！六祖大师都不认字，他都修成道果，我们也一样可以修成道果的。”不至于一个字不认识，就不修行，说：“啊！修行要有学问的人，才能修行，没有学问的人，不能修行。”不会有这种的偏见，令一切的人没有这种偏见。这是我的看法，有这三个意思。

对于六祖大师，我们还要有一个真正的认识。六祖大师，是不懒惰，实实在在行持佛法，所以才能开悟。他开悟了之后，说《六祖坛经》。方才我不是说他不认字，怎么会说经呢？不认字，是世间的智慧。但是他把自性认识，明心见性，开他本有大的智慧。他所说的经典，是由智慧光明所说出来的，由这种真正的智慧所说的经典。所以这部经的价值，是没有可以比的，和佛所说的经典，是一样的。所以我们不能说因为他不认字，就生出轻慢心！这是讲完《六祖坛经》之后，我对你们发表的意见。

分享给您国内外最新的无量寿经研究成果，补全缺失的理论
https://pan.baidu.com/s/1DmMqgmVAhZuDaDB8CxqrZw

https://pan.baidu.com/s/1NcY19feLvDZm739KrGqe5A

般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou

好听的佛号，分享给您
https://pan.baidu.com/s/1XOnbMzMfFluY1h2mlfJTsw

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛
弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。
https://www.hongyuan.si/
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

佛教净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/

净宗讲堂 在线观看
http://www.jingzongfashi.com/

戒色义工收集整理
戒色百科全书
https://pan.baidu.com/s/1jI3QX-gfP7oK_YhNCYa3Eg

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi

请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）
http://pan.baidu.com/s/1ntNwL4l

排版助手软件（电脑版，可以排版TXT格式文档，优化格式错误，提升阅读体验）
https://pan.baidu.com/s/1CsLovq0G1JeztEAJuFewwg